

चर्मिस्थापना ।

कोई कोई सम्प्रदायी मनुष्योंमें चर्मिस्थापना, चर्मि 'के विवाह आदि दमविध संस्कार करते यज्ञादि करते हैं, चर्मिज्ञान के बग्न होकर समस्तोक्त दमविध संस्कार न करने कभी भी यज्ञादि नहीं करते । शास्त्र में लिखा है कि "चर्मिर्गुरु-हिजातीना" अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय वो वैश्य हिजाति के गुरु चर्मि हैं । "चर्मिसुखे न सादति देवाः" इससे चर्मि देवगण अर्थात् ईश्वर परब्रह्म चर्मिसुख से आहार करते हैं । आपत्तीम विचार करते देखिये जब चर्मिदेव हिजाति के अनादि गुरु ज्ञेय, तब सामान्य मनुष्य होकर अपने बट गुरु को स्थापना विवाह, जन्म, मृत्यु प्रभृति दमविध संस्कार देना किस प्रकार से सम्भव होगा ।

चर्मिब्रह्म आपत्तीमें को लेकर भितर बाहर में निराकार निर्गुण साकार सगुण अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भाव से आध्यात्मिक चर्मि, ज्ञानात्मि, भौतिक चर्मिरूप अनादि काल से पूर्णरूप विराजमान हैं । आध्यात्मिक चर्मि निराकार भाव से विष्णु-ब्रह्माण्ड में व्यापि हैं, ज्ञान अर्थात् स्वरूप बोध न होने से उन्हीं को जानने वा समुक्त ने नहीं सके हैं । यही ज्ञानात्मि रूप से प्रत्यक्ष विराट् चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिःस्वरूप ब्रह्माण्ड प्रकाश किये अनादि काल से विराजमान हैं । और इन्हीं की पुरुष सकल को अन्तर में प्रेरण करके व्यवहारिक वो पारमार्थिक उभय कार्य चेतन रूप से निष्पन्न करते हैं और कराते हैं । इन्हीं भौतिक चर्मि रूप से विराजमान हैं, इन्हीं

के द्वारा आपसी व्यवहारिक को पारमार्थिक कार्य करते हैं। यही अग्निब्रह्म तारागण चन्द्रमा की विद्युतरूप से आकाश में और उदर में जठराग्निरूप से भी बाहर में घनरूप से और चन्द्रमा सूर्यनारायण विराट ब्रह्म रूप से बराबर को लेकर घनरूप को बाहर में प्रत्यक्ष पूर्ण सर्वशक्तिमानरूप विराजमान है। इनके स्थापन विवाह, जन्म, मृत्यु, प्रवृत्ति दशविध संस्कार किस प्रकार से सम्भव होता। इन्हीं बराबर स्त्री, पुरुष मनुष्य मातृ की का मुख है। इन्हीं आपसीनों का सृष्टि पावन, की कथ कारी और इन्हीं ज्ञान प्रदान करके मुक्त स्वरूप परमानन्द में रहते हैं। आपसीन इन के वस्तु इन्हीं को भक्ति अथा के संग आहुति प्रदान करने से वह प्रसव होकर रहने करी। कारण “भावपात्रो जगद्गर्भ”। पूर्णपरब्रह्म ज्योतिः स्वरूप अग्नि-ब्रह्म को भक्तिपूर्वक आहुति प्रदान करने से वह पूर्ण भाव से प्रसव करते हैं। जैसे माता पिता को पुत्र कन्धा अथा भक्ति पूर्वक भोजन के द्रव्य वाली में सजाकर उनलीनों के सम्मुख बिना मन्त्र प्रदान करने से भी माता पिता प्रीतिपूर्वक भोजन कर लेते हैं। कारण माता पिता चेतन हैं, भाव समुभते हैं कि पुत्र कन्धा भोजन करने के लिये यह सकल द्रव्य दिये हैं। तेसे अनर्थाभी पूर्णपरब्रह्म ज्योतिः स्वरूप अग्नि ब्रह्म माता पिता के आपसीन ब्रह्माण्ड के बराबर पुत्र कन्धा स्त्री पुरुष अथा भक्ति पूर्वक आहुति के द्रव्य शोकार मन्त्र पढ़ने पढ़वा बिना मन्त्र से आहुति प्रदान करने से भी वह प्रसव करेंगे। कारण वह चेतनमय समस्त ही समुभते हैं। किन्तु चेतन शक्ति से पक्षीय चेतन होने समुभत सते हैं वह

क्या समझ नहीं सकते? आहुति देने के समय अर्धांगी भक्ति पूर्वक बोलेंगे कि हे भक्त्यार्थीमिन् ! पूर्णपरब्रह्म ज्योतिःस्वरूप भगवान् जगत के पिता माता गुरु, हमलोग आप ही के वस्तु आप को भक्ति अर्थात् पूर्वक प्रदान करते हैं आप अनुग्रह करके प्रीतिपूर्वक ग्रहण करिये, जब हमलोग यन्त्र सामान्य तन्त्र प्राप्त प्रत्यक्ष करने नहीं सकते हैं तब हमलोगों का कौन सा वस्तु है कि आप को दें आप ही तो जगत धराधर को जगत्-प्रकार दृष्ट देकर पावन करते हैं । हे भक्त्यार्थीमिन् गुरु माता पिता अपने गुणों से कृपा करके आप को वस्तु आप ही ग्रहण के द्वारा हमलोगों को कृतार्थ करिये ।

यज्ञाहुति समाप्त होने से “श्री शान्ति” यही मन्त्र तिन बार बोल के किञ्चित् जल अर्पण करके यज्ञ समाप्त करेंगे । उपरान्त निराकार साकार अलङ्काराकार पूर्णपरब्रह्म को मन मन से अर्थात् भक्ति पूर्वक पूर्णरूप से प्रणाम करके परमात्मन् में आनन्दरूप रहेंगे । इसके सिवाये और अधिक आहुत्यों और अन्य प्रकार प्रणय करने का कोई भी आवश्यक नहीं है । शान्ति ब्रह्म चेतन ज्ञान स्वरूप है । वह अन्तर वो बाहर को सर्व भावों को ग्रहण करते हैं । वह शान्ति स्वरूप है, आपलोगों के मन का शान्ति और अपराध क्षमा के लिये ही शान्ति प्रार्थना करने होता है ।

सुधातुर जीव मात्र ही को अपने आत्मा को परमात्मा का स्वरूप जानने आहार वो घासे को जल देकर आनन्द में रखना यही शान्तिब्रह्म में आहुति देना ज्ञानवान् मनुष्य लोको का कर्तव्य है । यही ब्राह्म वेदों की मूल उद्देश्य है, और यही परमात्मा

की भक्षा है। मनुष्य मात्र ही को यह पालन कर्त्तव्य है। और इस के पालन करने से निराकार साकार पूर्णरूप से सकल देव देवी का पूजा करना वो आहार देना होता है। यह निश्चय सत्य सत्य हो आनेगी। जो निमित्त परमात्मा इत्यादि उत्पन्न किये हैं, विचारपूर्वक सोई उद्देश्य में अनुष्ठान करना मनुष्यलोगों का कर्त्तव्य है, जिसमें अपना वो सुख का किसी प्रकार भी कष्ट न होयें, तो परमात्मा के भक्षा पालन रूप चराचर होता है। ऐसे न करने से परमात्मा का भक्षा लक्षण के लिये अर्थात् होता है। और ज्ञान का अमर्त्य वो कष्ट होता है, यह निश्चय आनेगी।

आहुति के मन्त्र प्रकरण ।

जो वो पुरुष सकल अग्नि में निचे लिखी हर मन्त्र बोल कर आहुति देंगे।

“ओं वरदे देवि परमज्योतिः ब्रह्मणे स्वाहा” ।

“ओं चराचरब्रह्मणे स्वाहा”

“ओं पूर्णपरब्रह्म ज्योतिः स्वरूपाय स्वाहा”

एक एक बार स्वाहा बोलने एक एक बार आहुति देंगे। इसी प्रकार तिन बार वा पांचवार आहुति देंगे। जितना अधिक देन का इच्छा होये, वह अधिक दे सके हैं। आहुति

देने का द्रव्य, जो कि घृत (अभाव वष) मेस के घृत को मिठाव, मुह, विनि प्रवृत्ति चन्दनादि नामा सुमन्त्र वो किसमिसादि सेवा यह समस्त आहुति देंगे । यदि इस में कोई द्रव्य को अभाव हो तो वो मिल जावे वही यथाशक्ति आहुति देंगे । यह सब द्रव्य में से कोई द्रव्य न मिले, तो केवल घृत को विनि होने ही से होगा । भक्तिपूर्वक जो आपयोग के जुटजावे वही भगवान के नाम में आहुति देंगे । अज्ञान मनुष्य अपने भोजनके वस्तुओं में से आहुति दे तो वह भी प्रीतिपूर्वकग्रहण करेंगे ।

काष्ठ सम्बन्ध में आग की वेज काष्ठ मिलें तो उत्तम है, न तो जो देव में कोई काष्ठ मिले उसी के द्वारा कार्य निष्पत्ति करेंगे । और यदि यह भी न मिले तो कण्डा के अग्नि में आहुति देंगे । ईश्वर मानपात्री हैं, प्रीति को भक्तिपूर्वक जो मनुष्य जो वस्तु देंगे वह उसी को प्रसन्न होकर ग्रहण करेंगे ।

स्नान को द्रव्यादि परिस्कार करने भक्तिपूर्वक कुछ में अथवा मिट्टी, पित्तक वा तास के धुनाचि में प्रातः को सम्भ्रा के समय आहुति देंगे । अथवा भक्तगणों के जिस समय सुविधा वा रक्षा होगी, तिसी समय में आहुति देंगे, तिस में कोई चिन्ता नहीं है । अपने भोजन के पूर्व में आहुति देना ही श्रेष्ठ है ।

प्रार्थना ।

— प्रातः यां, सम्भ्रा में अथवा अवसर मत मनुष्यमात्रही जन्तु माता पिता विराट् सूर्यपरमेश्वर ज्योतिः सूर्य के प्रकाश में वा

घर के भीतर वा बाहर में आपका जो स्थान वा विशेषण पर
अच्छा भक्तिपूर्वक मन्त्र भाव से करकोर के निम्नलिखित प्रकार
से प्रार्थना करेंगे।

हे पूर्णपरब्रह्म ज्योतिःस्वरूप जगत के माता पिता गुरु
आत्मा, आपही निराकार निर्गुण हैं, आपही साक्षार सगुण
विशुद्धात्मा जगत चराचर लेकर पूर्णरूप से प्रत्यक्ष विराजमान
हैं। आपही अद्वैत आपही देतरूप से भासते हैं, आपही
महत्तमय भगवत्स्वरूप, कारण, सूक्ष्म, सूक्ष्म विराट् ज्योतिः रूप
से प्रकाशमान हैं, आप को पूर्णरूप से बारम्बार प्रणाम करते हैं।
हे चन्तर्यामीन पूर्णपरब्रह्म ज्योतिःस्वरूप गुरु आप ही जगत
के माता पिता गुरु आत्मा हैं, आप असूतस्वरूप शान्तिमय हैं।
हमलोग विषय भोग में आसक्त होकर आप को भुले रहते हैं,
आप को कौन है वह हमलोग चिन्हने वा जानने नहीं सक्ते।
कारण हमलोगों निज में जो कौन हैं हमलोगों का स्वरूप वह है,
वही जब हमलोग नहीं जानते, तब आप को किस प्रकार
से जानेंगे वा चिन्हेंगे। यदि भी हमलोग आपको भुले रहते
हैं, तथापि हे चन्तर्यामिन् ! आप अपने गुणों से हमलोगों
को न भुलेंगे। आप अपने गुणों से हमलोगों का सकल
अपराध क्षमा करते परमानन्द में अनन्दरूप रखिये आपको
हमलोग पूर्णरूप से बारम्बार प्रणाम करते हैं।

हे चन्तर्यामिन् ! ज्योतिःस्वरूप हमलोग योग तपस्या
उपासना ध्यान, धारणा भक्ति को अथवा कुछ भी नहीं जानते,
जिसे आप को जानने वा चिन्हने सके, आपही हमलोगों को
योग तपस्या उपासना ध्यान धारणा भक्ति को अथवा है, हमलोगों

का नहीं समर्थ है कि हमलोग पुत्रवत् के द्वारा आप को प्राप्त होने का चिन्तने लगे। हे भक्त्यामिन ! हमलोग तो चाहते हैं कि, जुदा दृष्टा न होये खुल शरीर वा मन में कोई प्रकार का दुष्ट कष्ट न होये, दिन वा रात्र न होये, हमलोगों का निद्रा अज्ञानता न चाहे कर्षा शीत शीत न हो, परन्तु हे भक्त्यामिन ! ज्योतिः स्वरूप गुरु माता पिता आत्मा हमलोगों का दृष्टावर्ग से कुछभी न होता, आपने दृष्टावर्ग से जिस समय जो होने का है उसी समय होता है। यदि हमलोगों का इस विषय में कुछ भी सामर्थ्य रहता तो अवश्य ही इस से प्रतिकार कर सते। हे भक्त्यामिन ! पूर्वपरमज्ज ज्योतिः स्वरूप गुरु माता पिता आत्मा यदि हमलोगों के द्वारा पूर्व को वर्तमान अथवा भविष्यत् काल में ज्ञान वा अज्ञान वशतः कोई भी अपराध किये होये वा करें आप तोभी अपने घोर से हमलोगों का सकल अपराध क्षमा करके हमलोगों को परमानन्द में आनन्दरूप रखिये और शान्तिविधान करिये, हे भक्त्यामिन ! आप मङ्गलमय मङ्गल करिये आप की पूर्णरूप वारम्बार प्रशाम करते हैं।

हे भक्त्यामिन ! हमलोग आप के शरणागत हुये आप आपने गुणों से जैसे पुत्र कन्या माता पिता के निकट अपराध करने से भी माता पिता अपने गुणों से उनलोगों का सकल अपराध क्षमा करके पुत्र कन्या को मङ्गल चेष्टा करते हैं, तैसी आप जनत के माता पिता हैं आप अपने गुणों से परापर हमलोगों का सकल अपराध रहते भी क्षमा करके हमलोगों को शान्ति विधान करिये और जिस से

सभी आनन्दरूपसे आप प्रतिक्षण कर सभी उससे उपायकर
दिखिये ।

हे चन्मर्यामिन् ! ज्योतिःस्वरूप गुरु माता पिता आप की
मिवाये इस आकाश में और द्वितीय खीन हैं कि चराचर हम-
सोगी का सकल अपराध क्षमा करने मङ्गल विधान करेंगे,
आप क्षमा करने शान्त होइये और हमसोगी को शान्तिविधान
करिये । आप तो चनादि शान्ति स्वरूप हैं । हमसोगी को
अज्ञान मोक्षन पूर्वक मन पवित्र करके शान्ति दिजिये जिन से
हमसोगी मुक्तिस्वरूप परमानन्द में आनन्दरूप रह सके । आप
को हमसोग वारम्बार पूर्णरूप से प्रणाम करते हैं ।

ओ शान्तिः । ओ शान्तिः । ओ शान्तिः ।

अग्नि के विषय ।

श्रीकार मङ्गलकारी वैष्णवर अग्नि सर्वप्रकार हितकारी
हैं । इन्हीं सर्वप्रकार से हित करते हैं । एकही अग्निब्रह्म
स्वरूपसे सर्वप्रकार ब्रह्माण्ड के सुख को धन इत्यादि देते
हैं । सूर्यनारायणरूप से जीव समस्त को आनन्दमुक्ति दे कर
पारमार्थिक व्यावहारिक दोनों कार्य सिद्ध करते हैं । विष्णु
को तारारूप से सर्वप्रकार ब्रह्माण्ड के हितसाधन करते हैं ।
सर्वमासने सार वेद में उक्तपुरे हैं कि, “अग्निमिसे पुरोहितं
यज्ञस्य देवम् ऋत्विजम्” अर्थात् अग्निही सर्वकार्य में पप्रवर्त्ती
यज्ञ के ऋत्विज ही देवता हैं । और यही ज्ञानके फल में
वैदिक मुक्त से मङ्गलकारी वैष्णवर अग्निब्रह्म ही को पुरोहित

इससे स्पष्ट करने सभी आनन्दसे कलातीत करते हैं, किसी विषयका अभाव नहीं था । परन्तु आधुनिक युगमें अग्निब्रह्म पुरोहितको त्याग करने सामान्य स्तरपर अज्ञानी अहितकारी उच्छासुर प्रपञ्ची मनुष्य जगत की सर्व्व का पुरोहित हुये हैं । इसलिये आजकल हिन्दुमण्डल सर्व्वविषय ही में तेज हीन, बुद्धिहीन, ज्ञानहीन, परस्पर हिंसाहेव के वय नानाप्रकार काट भोक करते हैं ।* सभी भी यदि सब कीई प्रकृत मज्जलकारी शोकार वैश्वानर अग्निविराट ब्रह्मज्योतिःस्वरूप चन्द्रमासूर्य-नारायण के निकट जमा भिन्ना सांगकर जगतके हितसाधन में प्रवृत्त होते तो मज्जलकारी शोकार पुरोहित ज्योतिःस्वरूप सर्व्वसत्त्व असमस्त दूर करके सर्व्वप्रकार से मज्जल विधान करेंगे, जीवनय आनन्द क्षण में रहेंगे यह ध्रुव सत्य सत्य जानेंगे ।

अज्ञानावस्थापलमनुष्य शास्त्रने सारभाव न समझने अग्नि-ब्रह्मको सामान्य बोधकर कहते हैं कि, अग्निब्रह्म द्वैतवाद भ्रमकर नहीं सते, ब्रह्मही भ्रमकर सते हैं । परन्तु इस जगह पर गम्भीर की शान्तचित्त से सारभाव ग्रहण करना उचित है कि, अग्नि या ब्रह्म किसी कहते हैं । इस आकाश मन्दिर में जब एक सत्य सिवाय द्वितीय सत्य नहीं है, तब कीम किसी भ्रमकरेंगी ? मिथ्या सत्यको भ्रम करेंगे न सत्यमिथ्याको भ्रम करेंगे ? जयवा मिथ्या मिथ्याको भ्रमकरेंगे, यत् सत्य सत्यको भ्रमकरेंगी ? जब “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” या एक सत्यमिथ्या द्वितीय सत्य नहीं है, तब अग्नि, ब्रह्म को द्वय द्वितीय सत्य का मिथ्या कहासे चाये के, जो भ्रमकरेंगी या भ्रमजुगि या भ्रमकर नहीं सकेगी ? जो भ्रमकरेंगी वह मिथ्या न सत्य ? जो भ्रमकर

नहीं सकेंगे, वह मिथा न सत्य ? यदि कोई मूर्ख कहे कि मिथा, तो मिथा मिथाही है भ्रमभोगा क्या ? सत्य कैसे भया होगी, या कैसे, किसी भया करेंगी ? द्वितीय सत्य होकर द्वितीय सत्यको भ्रमकरेगी ?

जब सत्य सत्यः प्रकाश एकही सत्यनिराकार साकार या कारक, सुख स्थूल, चराचर, स्त्रीपुरुषको लेकर असीम असीमाकार निर्भिन्नेश्वर पूर्णरूपसे विराजमान हैं तब अन्तिमको अन्तिमे दृष्टिका शक्ति यह द्वितीय सत्य है अथवा एकही सत्य है ? यदि निराकार ब्रह्म को कहिये कि, “हे निराकार ब्रह्मभाप एक दृष्टभ्रमकरने निराकार करिये तब निराकार रूपसे कभी भी दृष्टको भ्रम या निराकार नहीं करेंगे। वह साकार तेज अन्तिम रूप हो लेही दृष्टको रूपान्तर सा भ्रमकरने निराकार कारक में स्थित होगी। तब वह निराकार रूपसे भ्रमकर नहीं सते कहेंगे क्या वहनीय होती हैं या उन्हे मान्य करें ? और जब वह साकाररूपसे भ्रम किये, तब क्या वह उन्हे या उन्हे मान्य करें ?

ब्रह्मनिराकार साकार दोनों भाव को संज्ञा लेकर पूर्णसर्व शक्तिमान हैं, उन्हे शक्ति उन्हीके रूप मान हैं, उन्ही से पृथक् नहीं हैं। बीच उन् को शक्तिद्वारा को कार्यनिष्पन्न करने का प्रयोजन होता है, वह उसी शक्तिद्वारा उसी कार्य सम्पन्न करते हैं वो करारते हैं। समस्त ही उन्हे इच्छाधीन है। जैसे चाप अपने इच्छानुसारसे अपने शक्ति या भोजन के द्रव्य दिया सते हैं वो नहीं कर सते हैं—चापने इच्छा।

शक्तिने मान्यसे ब्रह्मने मान्य है, शक्ति के अपमानसे ब्रह्मने

अपमान है । ब्रह्मने शक्तिरूपी अग्नि या अग्निके दार्ष्टिक्य भक्ति भक्तकरे या न करे ब्रह्मही का मान्य या अपमान है ।

शास्त्रमें कहते, “अग्निसुखे देवः आदन्ति” इसके सार मर्म यह है कि, एक सत्त्व ब्रह्मही जगत नाना नामरूपसे भिन्न भिन्न भासना रहते भी जो वही है । किसीने भी भक्त या मिथ्या करने का सामर्थ्य नहीं है । केवल ब्रह्मही अग्निरूप होकर तत्त्व या ब्रह्मात्मा नाना नामरूप की रूपान्तर भक्तकरने अपने कारणरूप से स्थित होते हैं । तत्त्व या जगत जीव समस्त भक्त या मिथ्या नहीं होते, केवल रूपान्तर होते हैं, निराकार से साकार साकार से निराकार । जैसे जाग्रत से सुषुप्ति, सुषुप्ति से जाग्रत । जाग्रतावस्थापक्ष अनुत्पन्न सुषुप्ति के अवस्था में मिथ्या या भक्त नहीं होते, फिर सुषुप्ति के अवस्था अनुत्पन्न जाग्रतावस्था में ज्ञानका कार्यकरते हैं, मिथ्या या भक्त नहीं होते । गंभीर रक्षी शान्तचित्त से ऐसे ही सर्वविषयके भावग्रहण करने होता है, हठा मिथ्याविचार करना नहीं होता ।

श्री शान्तिः । श्री शान्तिः । श्री शान्तिः ।

परमात्मा ज्योतिरूप से बहु विस्तार । .

कोई कोई चिन्ता करते जो कहते हैं कि, सूर्यनारायण के सहस्र अनन्त ब्रह्माक्ष में अनन्त सूर्यनारायण हैं । तब इष्ट ईशिता जगन्माता पिता गुरु जो यही सूर्यनारायण रूप के यन्त्रा-मित से मोक्षकर क्यों मानेंगे, इन्हीं जो मोक्ष वो वड़े हैं वहीं को

मानेगी । वे बात कितने दूर चलाय वो मूर्खता और प्रसन्न-
कर है । वह कही नहीं जाती, कारण प्रजासौग जो राजा के
राजत्व में बाध करते हैं, वही राजा के आज्ञा उनसौगों को
अवश्य ही पालन करना होना वो पालन करना उचित है ।
प्रजासौगों को ऐसा मनमें बदला या कहना उचित नहीं है कि
जो राजा के राजत्व में बाध करेंगे, उन्हें के आज्ञा पालन या
उन्हीं को राजा बोलकर नहीं मानेगी, कारण यही राजा के मत
भनेक ही राजा हैं । यदि प्रजासौगों ऐसे मनमें करें तो वह
भी उनसौगों को मन में रखना उचित है कि राजा अपने प्रजा
पर जो इच्छा नहीं कर सके हैं । और राजा के हात में प्रजा
का कुछ दुःख निहित है कारण राजा सन्धीन है । वेसे ही
प्रजा रूपी यह ब्रह्माण्ड में, स्त्री पुरुष, सुनि कृषि, अथतारयण
प्रकृति हैं और राजारूपी सूर्यपरब्रह्म चौकार विराट् चन्द्रमा
सूर्यनारायण हैं इन्हीं ब्रह्माण्डके राजा गुरु माता पिता आमा
को सर्व मङ्गलकारी हैं । इन के सिवाये इस आकाश में आष-
सौगों के द्वितीय राजा कोई भी नहीं है, हुये नहीं होंगे भी
नहीं, और होने का सम्भावना भी नहीं है । इन्हीं एकमात्र
आषसौगों के कुछ दुःख दाता हैं, कष्ट स्थिति नाश कर्त्ता वो
विधाता हैं, इन्हीं को ताम्रिकनय प्रकृति पुरुष कहते हैं, और
श्रीवैष्णवयुगलरूप कहते हैं । परमात्मा पूर्ण सर्वव्यापी
असीम अक्षरकाकार से रहकर एक एक ब्रह्माण्ड में चन्द्रमा
सूर्यनारायण ज्योतिःस्वरूप राजा होकर अनादि काल से जगत
के कष्ट स्थिति को दूर कर रहे हैं । ज्योतिः के प्रकाश अक्षर हैं
कर ब्रह्माण्डका रूप श्री पुरुष सौगों का अक्षरके पूर्णक कहना

उचित नहीं है कि, वही विराट प्रज्ञा चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिःस्वरूप राजा को नहीं मानेंगे, कारण इस प्रकार ज्योतिः राजा एक एक ब्रह्माण्ड में एक एक राजा है, वह हमसोनी का ईश्वर नहीं है । हमसोनी का प्रकाश और चक्षुःशक्ति ईश्वर है । यह छोटे हैं, इन्हीं को ईश्वर बोलकर नहीं मानेंगे, इन्हीं को अपमान करने होगा । ऐसे मन में करना अज्ञान के कार्य है । एक इष्टान्त के द्वारा इस बात को सहज में समझा लीयेगा । जैसे आपने माता पिता किसी घर में इतना बन्द करने खिरकी से आपको देखने हैं । माता पिता के नेत्र भाव आपका दृष्टि में आता है । वे अवस्था में यदि आप प्रीति भक्ति पूर्वक माता, पिता के नेत्र का सामने पूर्वभाव से प्रणाम करिये या अपमान करिये अथवा घुसा देखाइये, उसमें माता पिता का कुछ नेत्र भावसे न, खुश सूझा अथ प्रत्यक्षादि लेकर पूर्ण रूप से प्रसन्न या अप्रसन्न होते ? अथ माता पिता के काव्य में सुवचन या भक्तिपूर्ण सम्भाषण करने से माता पिता क्या कुछ काव्य भाव से, न, पूर्णरूप से प्रसन्न या अप्रसन्न होते पुन कन्या के भग्नलामरुत करने ? अथे वहीरे माता पिता के नासिका के छिद्र में सुगन्ध या विष्टादि के दुर्गन्ध देने से माता पिता नासिकाभाव से न पूर्णरूप से प्रसन्न या अप्रसन्न होते ? पूर्णपर-ब्रह्म ज्योतिःस्वरूप माता पिता है । आपसो जगतवासी की सुख जीव मात्र पुन कन्या है । अज्ञान के वश आप उन्को पूर्णरूप से देखने नहीं पाते, उनके ज्योतिःरूप नेवही आपसेग के निकट प्रकाशमान हैं । उसी नेत्र के सामने यदि आपसो पूजा वा अपमान करिये अथवा उन्के आकाशरूप काव्य में सुति

या निम्ना करिसे अथवा चन्ने निम्नास प्रकाश रूप वायु में शुभ्र या दुर्गन्ध संयुक्त करिसे ; उसमें वह क्या एक एक अणु मात्र से जोध या प्रीति होते या कारण सूक्ष्म सूक्ष्म चराचर जो पुरुष जोध मात्र को लेते असीम अक्षुण्णकार पूर्णरूप से प्रसन्न या अप्रसन्न होते अगत से मङ्गल या अमङ्गल करते हैं ?

और भी विचार पूर्वक समझाना उचित है कि सूर्यनारायण अगत इतिथे ले लिये यत्किञ्चित् जो ज्योतिः रूप से प्रकाश है, चन्ही के तेज जोई भी सहा करने सक्षम नहीं है, यदि वह और भी अधिक ज्योतिः रूप से प्रकाश होवे तो समस्त अगत भस्म हो जायेगा ।

ज्ञानवान् मनुष्य को ऐसा मन में करना उचित नहीं है कि जल सकल स्थान में परिपूर्णरूप से विस्तृत है इस ध्यास निवारण ■ लिये एक निम्नास अणु नहीं पियेंगे, अथवा अग्नि पूर्णरूप से असीम है, हम यत्किञ्चित् अग्नि द्वारा प्रकाश कर के घरे अन्धकार दूर नहीं करेंगे । इससे हमारा मान्य नष्ट होमा । यदि ऐसा मन में करके अल्प अग्नि द्वारा प्रकाश न करेंगे । अथवा एक निम्नास जल के द्वारा प्यास निवारण न करिसे तो सूक्ष्मता के कारण पाप हो कष्ट भोग करेंगे । ऐसे ही अग्निरूपी विराट् चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिःस्वरूप परमात्मा अनन्त ब्रह्माण्ड में ज्योतिः रूप से विराजमान है । उक्त ज्ञानवान् मनुष्य को ऐसा मनमें करना उचित नहीं है कि हमारे यत्किञ्चित् अज्ञानता यही चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिः स्वरूप के प्रकाश द्वारा सद्य नहीं करेंगे हमारे मान्य धायेगी, इस समस्त ब्रह्माण्ड के पूर्व असीम अक्षुण्णकार ईश्वर को जोई

के पक्षों से भी भावेंगे, और हृदय में रहने के अज्ञानता दूर करेंगे । विचारपूर्वक देखना उचित है कि यत्किञ्चित् अन्वि द्वारा समस्त ब्रह्माण्ड के सभी पुण्य ज्ञान राजा बादशाह लोगों का शरीर भक्ष हो जाता है तब यही ज्योतिः सक्षय परमात्मा को अक्षयज्ञान ज्योतिः को प्रकाश द्वारा समस्त ब्रह्माण्ड के सभी पुण्य लोगों का अज्ञान क्षय होना इसके क्या भय या चन्देह है ।

हे मनुष्यनभ ! आपकीज नहीं हुआ चङ्कहार में परबल होकर जनत का अमङ्गल हो गान्ति पंच में खाटा होतें हैं । भवही से समस्त मान अयमान, जय पराजय, सामाजिक स्वार्थ को चङ्कहार परिज्वाल करके विराट् पूर्वपरब्रह्म चन्द्रमा सूर्य-नारायण ज्योतिःसक्षय मङ्गलमय हो शरणागत होइये जिस से 'रनुही' दया शुद्धी से जनत को समस्त अमङ्गल दूर करने मङ्गल स्थापना करें, और आपकीज चन्देहा सकल प्रकार से परमानन्द में आनन्दरूप रह सकें । यह निश्चय करने जानिये कि, यही चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिः सक्षय जनत आता पिता ज्योतिः इस जगत में अमङ्गल दूर हो दुःख मोचन कर्त्ता द्वितीय और कोई नहीं है, होगे नहीं हो होने का सम्भावना भी नहीं है । जिसको आपकीज सामान्य सुद्र ज्योतिः सोलकर मन में करते हैं । परन्तु वह सुद्र नहीं है वह निराकार अदृश्य भाव से और विराट् साकार दृश्य भाव अक्षयकार से विराजमान है । 'रनुही' चण्डे इच्छा से जगत में मङ्गल विधान हो कार्य निर्वाह को सिधे निराकार से यत्किञ्चित् साकार ज्योतिः रूप से होइ सोलकर हो मोक्षमय होती है । आनी मङ्गल लोग ही परमात्मा

ने ज्ञापा से वह विचित्र लीला ने मुझे समझ सके हैं । साधारण लोभी ज्योतिः को बहुत खूब खूब को अत्याधिक कहने भिन्न भिन्न अनुभव करते हैं, परन्तु वह बहुत वा अत्याधिक नहीं है । अन्तर्गत एकही ज्योतिः, निराकार से बाहर कुछ कुछ कुछ कुछ बोल कर बोध होते हैं । जैसे एक प्रकार की ज्योतिः के समर में छोटे बड़े असंख्य छिद्र विविध कोई पाप अशुद्धि करने से उसी छिद्र देकर असंख्य ज्योतिः के द्वारा बाहर कुछ से छद्म मोचर होता है तो अज्ञान अवस्थापन मनुष्य लोग उसी ज्योतिः को भिन्न भिन्न असंख्य ज्योतिः बोध करते हैं । परन्तु ज्ञानवान् मनुष्य लोभी जानते हैं कि अन्तर्गत अग्नि ज्योतिः अक्षय्यकार से एकही है, केवल पाप के नाश छिद्र रूप अशुद्धि भेद से बाहर कुछ भिन्न भिन्न बहुत ज्योतिः बोल कर बोध होते हैं । परन्तु ज्योतिः बहुत वा भिन्न भिन्न नहीं है । जैसे ही अग्नि रूपी चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिः स्वरूप परब्रह्म निराकार साकार अक्षय्यकार असीम सर्वशक्तिमान् पूर्णरूप से विराजमान है, और नाश छिद्र विविध पात्ररूपी अविद्या अशुद्धि भेद से अज्ञान अवस्थापन मनुष्य लोगों की नेत्र में तारानय, विद्युत चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिः स्वरूप जीव ज्योतिः रूप से बाहर कुछ कुछ कुछ असंख्य बोल कर बोध होते हैं । परन्तु चन्द्रमा सूर्यनारायण विराट् ब्रह्मज्योतिः कुछ कुछ वा असंख्य नहीं है । स्वरूप अवस्थापन मनुष्य लोग अन्तर या बाहर में निराकार साकार अक्षय्यकार असीम अमररूपी चन्द्रमा सूर्यनारायण परब्रह्म तो अपने अक्षित अभेद रूपसे सर्वकाल में देखते हैं और यही लोक जानते हैं कि अविद्या द्वारा ही अज्ञान

अवस्थापक मनुष्यों की नेत्रों में ज्योतिः बाहर निकल पड़कर प्रकाश होता है ।

ज्योतिः के जड़ित भाव के विषय अनुमान होता कि, पार्थिव मिथ्याविष्ट आकाश में विद्युत् एक तरफ, अथवा दृश्य तरफ प्रकाश प्रकाश रूप से चमकी तो, अज्ञान अवस्थापक मनुष्यों की उसी तरफ में ब्रह्मज्ञान विद्युत् की प्रकाशकार यत् किंचित् एक या दृश्य मनों करते हैं । परन्तु ब्रह्मज्ञान विद्युत् ज्योतिः की निराकार भाव से पार्थिव पूर्णरूप से हैं वह उन लोगों को बोधगम्य नहीं होता है । ज्ञानवान् मनुष्य जानते हैं कि मेघों में अन्तर्गत एकही विद्युत् ज्योतिः पार्थिव पूर्णरूप से हैं प्रयोजनानुसार के जो तरफ जितने परिमाण प्रकाश होते हैं, तितने ही साधारण को बोधगम्य होता है । परन्तु ब्रह्मज्ञान विद्युत् ज्योतिः सीमावत् या प्रकाश प्रकाश नहीं हैं । पूर्णपरब्रह्म ज्योतिःस्वरूप के दृष्टांशों से प्रकाश होते हैं । यदि उनमें दृष्टा होते कि समस्त आकाश मय ज्योतिः रूप से प्रकाश होती तो वह भी होगा । तैसे ही पूर्णपरब्रह्म ज्योतिःस्वरूप अनादि अनन्त रूप प्रकाशकार निराकार भाव से विराजमान हैं । केवल जगत् के प्रयोजन के लिये आवश्यक मत चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिः प्रियुवाका रूप से प्रकाश होकर भी विशुद्धातीत भाव से सर्वकाल में विराजमान रहते हैं । अज्ञान अवस्थापक मनुष्यों की इनके पूर्ण भाव में अनुभूति इनको जड़ित यत्किंचित् ज्योतिः मनों करते हैं । परन्तु जो ज्ञानी भक्तयोग को इन्हीं अपने श्रुतियों से अनुभव करके अपना स्वरूप देखते हैं, उनमें तो इनकी अनादि अनन्त सर्वव्यापक सार्वभौम सार्वभौम ज्योतिःस्वरूप, जगत्

के माता पिता गुरु घरमाका को एकमात्र सम्ममन्त्रकारी भोले-
कार चिन्ह सते हैं ।

श्री शान्तिः । श्री शान्तिः । श्री शान्तिः ।

चन्द्रमा या सूर्यनारायण क्या चेतन हैं ?

हिन्दु सुखसमान इसाह जो पुरुष ऋषि मुनि मनुष्य
मात्रही अपने मान अपमान, जय पराजय, समाजिक, मित्रा
कार्य परित्याग करके गणेश को माता पिता से कुछ चेतन
विषय के सारभाव ग्रहण करिये, जिस में जगत का समस्त
दूर होकर मंत्रस विधान होय ।

यदि कोई कहें कि आपनी ज्ञान कीया सेगीया तब
ज्ञानपर हात न देके जीये के पिछे दीरगा ज्ञानी की अनुपयुक्त
है । मनुष्य मात्रही को वस्तु विचार करके कुछ चेतन विषय में
बोध करना उचित है । जिन के वस्तु बोध है उन्हींका ज्ञान है
जिन्को ज्ञान है उन्हींका शान्ति है । जिन्को वस्तुबोध नहीं है
उन्का ज्ञान नहीं है जिन्को ज्ञाननहीं है उन्का शान्ति
नहीं है ।

वस्तुविचार क्या है ? आप और आप को मंत्रकारी दृष्ट
देवता ईश्वर गुरु अज्ञात इत्यादि अर्थात् पूर्ण परमज्ञ ज्योतिः
स्वरूप जड़ या चेतन क्या वस्तु, वह कहाँ हैं उन्का अस्तित्व
क्या है, आपका या उन्का रूप क्या है—इसके विषय को जितने
जी बुझि जा चेष्टा है उन्ही का नाम वस्तु विचार । यही
जो अनादि श्रीकार मंत्रकारी विराट परब्रह्म प्रकाशभास

अन्तर्यामी सूर्यनारायण जीतिः स्वरूप चतुर्लोक मातापिता गुण
 प्राप्ता है इनको कौन गुण को प्रभाव से कह सकते हैं और
 कौन गुण से प्रकाश रहने से आपसोमी को और जिनको
 आपसोम चेतन कहने नाम कल्पना करते हैं जो ईश्वर नह
 प्रकाश परमेश्वर देव देवी इत्यादि हैं उनको चेतनमय कहते ?
 वह या उनका प्रकाश कहा है, उनका अस्तित्व ही या कहा है,
 उनका कोई भी एक गुण क्या कोई देखा दे सकेंगे ? जिनको गुण
 प्रकाश होगा वही गुण उन्हीं का नाम मात्र होगा । जैसे अग्नि
 के नामा नाम गुण अग्निकारूपको है । अग्नि जो वस्तु है वही
 निर्वाण हो ने से उनका नाम रूप गुण प्रकृति भी उनको संन
 निर्वाण होता है ।

वह आपसोम कहिये, जो चलते बोलते खाते हिलते डोलते
 उनको हमसोम चेतन कहते हैं और जो न हिलते डोलते खाते
 पिते न चलते बोलते हैं हमसोम उनका नाम कल्पना किये हैं
 कह । तब यहां विचार पूर्वक समुक्तके देखिय कि, जीव समस्त
 वाचत अवस्था में हिलते, डोलते, खाते पिते, बोलते चलते और
 सुषुप्ति अवस्था में अर्थात् ओर निद्रामें नहीं बोलते चलते और
 चेतना या ज्ञान नहीं रहती है कि, मैं ऐसा कुछ देखा या या
 नहीं और कौन समय सोए हैं और कौन समय उठुंगा, कह या
 चेतन है या नहीं इत्यादि कोई ज्ञान नहीं रहती है । उपरान्त
 वाचत अवस्था में बोध होता है कि मैं-अराम ने सोए हैं ।
 जाग्रत में जीव समस्तका चेतना या ज्ञान रहता है, सुषुप्ति
 अवस्था में ज्ञान नहीं रहता जीव कहकर रहती है । परंतु
 ज्ञानो अवस्था में सदाही जीव रहता है । यही दोनों अवस्थाओं

में कौन अवस्था को जड़ और, कौन अवस्थाको चेतन कहेंगे अवस्था दोनों अवस्था को जड़ या चेतन कहेंगे। और भी देखिये आपलोग तो हिंसते बोलते, खाते पिते हैं और चेतन होकर सर्व कार्य करते हैं परन्तु आपलोगों का जो ममत्वकारी दृष्ट देवता ईश्वर गुरु अज्ञात छोड़ा वह कहां खाते हैं, चरते हैं, बोलते हैं जो वह प्रत्यक्ष करने आप उनको चेतन कहते या कहेंगे ? कहां कौन भाव से उनको चेतना अवस्था ज्ञान प्रकाश है वह आपलोग देखा दिजिये जिसमें हमको भी देख कर समझे कि यही इन्को दृष्ट देवता है और इन्का यही चेतन गुरु या ज्ञान है जिसके द्वारा समस्त ब्रह्माण्ड को कार्य होता है।

और भी विचार के देखिये कि, आपलोग जीव समस्त जब शरीर धारण नहीं किये थे तब आप जड़ या चेतन, दैत भदेत या शुभ प्रवृत्ति क्या थे कुछ ही नहीं जानते और चंदेरी कार्गी उर्धु संस्कृत आदि पढ़े थे या नहीं, पण्डित या सुख, ज्ञानी या अज्ञानी धनी निर्धन क्या थे इसके कोई भी ज्ञान क्या था ? जब आपलोग शरीर धारण अवस्था जन्म ग्रहण किये हैं तब भी आपलोग सभी सुख होकर जन्मलिये हैं। संस्कृत ईरेवी कार्गी उर्धु, वाइवेल कोराय वेद वेदान्तादि पढ़के जन्म ग्रहण नहीं किये। एक एक पत्थर क, ख, ग, घ, आदि पढ़ के पण्डित मौकवि पाद्री आदि पढ़ दिये अवस्था ग्रहण ग्रह है। इसमें बड़ ही आश्चर्य के विषय यह है कि, प्रत्यक्ष ममत्वकारी श्रीश्वर विराट परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप चन्द्रमा सूर्यनारायण सतः प्रकाश पो जनादि काल से प्रकाशमान हैं परन्तु आपलोग जो जन्म लेकर कल-धर जाते हैं, सामान्य एक घास में जो कल

मुक्त हैं और भोग कार्य या उपकार में लगता है वह भी बाध-
भोग का ज्ञान नहीं है । यद्यपि जगत के ज्ञान दाता और पुत्री
भुक्त ज्ञान, स्वरूप विराट परब्रह्म चन्द्रमा सूर्यनारायण जगत के
भक्तसकारी माता पिता गुरु धाम्ना हैं उनको जड़ बोध से छुटा
करके त्वान को मिथ्या कल्पना को चेतन ज्ञान कर के स्वयं भ्रान्ति
में पड़ते हैं और जगत को भ्रान्ति पंथ में चलाते हैं । वह
अतीव दुःख की विषय है ।

जिन्को जैसा संस्कार पड़ा है वह वैसे समझते हैं और
समझाते हैं । जिन्को दैत संस्कार है वह दैत जिन्को चर्द्धेत
संस्कार है वह चर्द्धेत जिन्को सभाव संस्कार है वह सभाव
इत्यादि । भक्तसकारी विराट चन्द्रमा सूर्यनारायण पुत्रीभुक्त
ज्ञान को जिन्के जड़ संस्कार पड़ा है बोध से उसी भाव से प्रति-
पादन करते हैं । फिर जिन्के संस्कार चेतन है वह जडा भुक्ति
पूर्वक इनको पूर्णभाव से उपासना करते हैं । परन्तु सकल
समाज में यदि भगुण के स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुभव रहता तो
जड़ चेतन विषय में परस्पर मिथ्या विचार को वश दृष्ट देवता से
विमुख होके हिंसा द्वेष भयान्ति भोग और जगतके अमङ्गल को
हेतु नहीं होते । ऐसे ज्ञान रहने से समझते हैं कि सृष्टि
के आदि में केवल एक भाव परमात्मा ही है, दूसरा कोई भी
वस्तु वा सृष्टि न होनी । अपने शास्त्रानुसार से “मैं बहुरूप
होगी” वही संकल्प करके वह स्वयं कारण से सूक्ष्म और सूक्ष्म
से सूक्ष्म की मुद्रा बराबर को लेकर पसीम पसलकाकार
निश्चित पूर्व रूपसे विराजमान रहे हैं, जड़ शक्ति को वश जड़
के कार्य सूक्ष्म चेतन शक्ति वा ज्ञान के द्वारा समस्त चेतन वा

कार्य ब्रह्माण्ड को अन्तर वाहर से प्रेरित करते हैं, और करते हैं 'अहं अवस्था में चेतन को कार्य नहीं होता है परन्तु चेतन को सामर्थ्य है जो अहं पदार्थ को कार्य करा सके हैं । वह कुछ अहं लय करते सूक्ष्म ज्ञान अवस्था बना कर सके हैं और सूक्ष्म ज्ञान अवस्था से ज्ञानातीत कारण में स्थित होने का सामर्थ्य या शक्ति भी चेतन का है ।

धीं शान्तिः धीं शान्तिः धीं शान्तिः ॥

चौदह रत्न को चौदह विद्या ॥

यदि पढ़ने समुच्च लोगों का यह संस्कार है कि, देवाक्षर-मिश्रकर वासुकीनाम द्वारा समुद्र मन्थन करने चौदह रत्न को चौदह विद्या बनार किये हैं । वही वासुकी नाम के मुह के तरफ असुरगण और पीछे के तरफ देवगण पकड़े हैं समुद्र मन्थन के बाद अमृतादि निकली थीर उपरान्त विष भिक्षाकार जगतको व्यथित की, तब देवादि देव महादेव चर्वात विराट ब्रह्मा जगत के हिताई के लिये उसी विष की घामकिये । तपस्वी से उन्का कष्ट मोलवर्ष है ।

लौकिक चौदह रत्न को चौदह विद्या किसको कहते हैं, वह सबही जानते हैं । परन्तु इसको अध्यात्मिक अर्थ क्या है ? भक्तलकारी विराट ब्रह्मा निराकार साकार, कारण सूक्ष्म सूक्ष्म, अवरावर स्त्री पुरुष को खीने पसीम अक्षय्याकार स्वतः प्रकाश पूर्णरूप से विराजमान है । इनके विवासे द्वितीय कोई रत्न, विद्या या धनु नहीं है, होने नहीं, होने का उपायना भी

नहीं हैं । यह भुक्त मत्स्य ज्ञानेन । यही मन्त्रलंकारों विराट्
मन्त्र जगतोंके गुह्य माता पिता आत्मा के शक्ति या उन्मीलन
प्रत्यक्षादि रूप सृष्टि, पावन को संहार प्रभृति को चौदह रत्न
को चौदह विद्या कहते हैं । पृथिवी, जल, अग्नि, वायु,
आकाश, अन्तरा आदि सूर्यनारायण यही विराट् मन्त्र से
मन्त्रलंकारी सात अक्षप्रत्यक्ष से जीव समस्त के स्वरूप सूक्ष्म शरीर
के उत्पत्ति पावन को संहार होता है । पृथिवी से अन्नादि
उत्पन्न होकर जीवमात्र का पावन को स्वरूप शरीर के हाठ
मांस आदि का हवि होता है । जल से व्यास निवृत्ति को जल
वर्षण से अन्नादि उत्पन्न होता है इत्यादि । यही मन्त्रलंकारी
विराट्मन्त्रके सात अक्षप्रत्यक्ष से जीव के कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय
चौदह रत्न को चौदह विद्या प्रभृति अन्तर बाहर में प्रत्यक्ष
विराजमान हैं । मन्त्रलंकारी विराट् मन्त्र यही चौदह विद्या को
चौदह रत्न द्वारा जीव मान के सर्व काल ही में सर्व प्रकार से
सहस्र करते हैं । जिनलोग समष्टि सम्पन्न, ज्ञानवान्,
परमात्मा के प्रिय हैं उनलोग यह ज्ञान जेब से सर्व प्रकार
देखते हैं । परमात्मा विभुषण अज्ञानाच्छन्न अनुपम यह
समुझने या देखने नहीं पाकर अज्ञान से अभिमान के बंध जगत्
प्रकार सपाइस करके यहलोक को परलोक में सर्वकाल सर्व
प्रकार से कष्ट भोग करती हैं ।

यही जगत-माया या मन समुद्र मज्जन करके चौदह रत्न को
चौदह विद्या बाहर करे है । अक्षररूपी रश्मियोंके जो नीच
गुरु या सुख वह असत् चीर टागते हैं वो देवतारूपी रश्मियों
जो सत् गुह्य का पोक वह सत् चीर को सत् सर्वदा टागते हैं ।

“वीरह दुःख”—कच्ची कौस्तुभ पारिजातक 'सुरा धन्वकारि चन्द्रमा, धेनुः कामदुष्टा सुरेश्वरगणो रश्मादि देवाङ्गना, चैव'।
 सतसुखः सुखा हरि धनुः मण्डो विषे साखने ।

कच्ची—चर्चात मन्त्रकारिणी ज्योतिः है, जिन्के द्वारा जीव मात्र ही का सर्वप्रकार से मङ्गल होता है । कौस्तुभ—मणि, हीरा प्रभृति चर्चात सब मणि के मणि ज्योतिर्मणि सूर्यनारायण है । पारिजातक—स्वर्ग के फल, चर्चात वही जगत ब्रह्माण्ड, चन्द्रमा ताराग्रह रूप ज्योतिः फल है । सुरा—मदिरा चर्चात ब्रह्म ज्ञान जिन्के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति होता है या ब्रह्मयोग में सम्मिद्धा ही जो निशा लगा रहता है । धन्वकारी—वैद्य चर्चात भगवान् वैद्य है । चन्द्रमा प्रभृति रोम के ज्ञान जीवध होने वह जीव को सर्वप्रकार से मुक्त करते हैं । धेनुः कामदुष्टा—चर्चात पूर्ण विराट् मन्त्रकारी काम धेनु द्वारा सर्व प्रकार से जीव पाप्मन को ज्ञान दुग्ध द्वारा अभेद से मुक्त होते हैं । “जिम लोग परमात्मा के प्रिय ज्ञानवान् ज्ञान सुनि उन लोगों के निकट वह मन्त्रकारिणी धेनुः कामदुष्टा रूपसे प्रकाश रहते हैं । सुरेश्वर गणः—ऐरावत ज्ञानी चर्चात सबल इन्द्रियों के द्वारा कर्त्ता मनोरुपी मन्त्रकारीचन्द्रमा ज्योतिः है । रश्मादि—चक्षरा या स्त्रीग्रह चर्चात इन्द्रियों को चेतन करने को ज्योतिः जगत को मोहित करते हैं, वही ज्योतिः को देखो चक्षरादि कहके जानेंगे, जगत उन्हीं के वशीभूत है । चण्डः सतसुखः—सात मुखने घोड़ा चर्चात जीव समस्त के ही नेत्र, दो ज्ञान, दो नाक के छिद्र चौर मुख वही सात छिद्र युक्त मस्तक है—चर्चात सात मुख के घोड़े के चपर चाकड़ होने मन्त्रकारी

विराट् ब्रह्म चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिः चक्षर से प्रेरण करके जीव समस्त को चलाते हैं । इन रूपी चोड़ा सुझत में आकाश पाताल घुंरके धाते हैं, विद्युत भी इनको धरने नहीं सके ।
 बुद्धा—चक्षर चर्वात् भगवान् जो ज्ञानरूप बुद्धा द्वारा चक्षानरूपी सत्य से जीव को रक्षा करते हैं । उसी ज्ञान या भगवानरूपी चक्षर पिने से जीव चमत्त्व प्राप्ति होते हैं और मरने का भय नहीं रहता है ।
 चरित्रगुः—बुद्धि या ज्ञान चर्वात् स्वरूप भीकार हैं । यही भीकार रूपी सूर्यनारायण जीवात्मा को परमात्मा को चमत् से परमानन्द में रखने हैं वही बुद्धि या ज्ञानस्वरूप हैं ।
 शब्द—मस्तक चर्वात् जल से जीव मात्र ही के प्रदीप मुस्तक, हाथ या शब्द जगता है । मस्तककारी विराट् ज्योतिः स्वरूप चन्द्रमा सूर्यनारायण यही शब्द चक्षर में मस्तक से वजाते हैं उसी जीव समस्त माना प्रकार शब्द करते हैं । जब वह चेतन ज्योतिः मस्ति मस्तक से सहोच करते हैं चर्वात् निराधार भाव होते हैं तब जीव को सुपुति अवस्था होती है और मस्तक शब्द से कोई शब्द नहीं होता है । फिर वह वज्रानि से मस्तक शब्द से शब्द निकलना शुरू होता है ।
 विष—चर्वात् परमात्मा से यही अंगत को द्रव्य भावमान होता है उसी को विष जानेगे । यही चक्षान विष से जीव करीभुत होकर सत्य तुल्य रहते हैं । देवादिदेव महादेव यही जगदगपी विष को अपने आत्मा जानके पिने और पचन कर के उन्का पचन जीववर्ष है । महादेव विराट् ज्योतिः स्वरूप चन्द्रमा सूर्यनारायण मस्तककारी के कण्ठ में जीववर्ष आकाश समभाव से विस्तारमान ब्रह्म । चक्षान चक्षरायण मनुक इनको धूर्वरूप से धारण करने की

समुझने नहीं सते हैं । अमुञ्ज—पद्मफुल, पर्याप्त मङ्गलकारी विराट् त्रय जिनके ज्ञान कमल नेत्र, अम्भमा सूर्यनारायण शरावर को लेकर पूर्णरूप से आकाश विराजमान हैं वो सर्व प्रकार मङ्गल करते हैं ।

“चौदहविद्या” यथाः—ब्रह्मज्ञान, रसायन, कविता, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्धारण, जलतरङ्ग, सङ्गीत, वैद्यक, वागीवाहन, कोकशास्त्र, गटस्त्य, सम्बोधना वो चातुरी । “ब्रह्मज्ञान”—जिनके द्वारा ब्रह्म प्राप्ति होता है उसी को ब्रह्मविद्या या ज्ञान कहके धुव जायेंगे । “रसायन”—परमात्मा के उद्देश्य उत्तम रूपसे समुझ के व्यावहारिक वो पारमार्थिक कार्य में जिस्को हाश को कार्य सम्पन्न होता है उसी द्वारा वही कार्य प्रीति पूर्वेक सम्पन्न करने को ‘रसायन’ जायेंगे । जिस अम्भोज से निम्नक देने से आकाशदि सूखाद होता है तेसे ही विवेक, भक्ति, धैर्य, सन्तोष प्रभृति द्वारा रसायन करके धीरे धीरे मङ्गलकारी विराट् अम्भमा सूर्यनारायण ज्योतिः स्वरूप के संसर्ग में अभेद ज्ञान होने का नाम प्रकृत रसायन जायेंगे । “कविता”—पद्म प्रभृति को मनुष्य कविता कहते हैं । परन्तु प्रकृत वस्तुज्ञान पर्याप्त जो वस्तु का जो पद है वही नियमासुसार से रचना या प्रकाश करने को “कविता” कहते हैं । जो वस्तु ज्ञान शुन्य है, हवा नागा मन्द रचना करके मनुष्य को मोहित करते हैं, उसको प्रकृत कविता नहीं कहते हैं । “वेद”—ज्ञान स्वरूप पर्याप्त जिस्को द्वारा मनुष्य ज्ञान को मुक्तिप्राप्त करते हैं । ज्योतिः स्वरूप का नाम ही वेदमाता है । “ज्योतिष”—जिनके पंचम

जीवात्मा परमात्मा के अभेद प्रकाश होता है वही ज्योतिष का स्वीर्तिव्यवस्था है, वही भुत भविष्यत् वर्तमान पूर्णरूप से परमात्मा के सञ्चित अभेद सर्वकाल में जागते हैं जब जो हालत होने का होना वही परमात्मा के द्वारा जान सक्ते हैं । “आकरण”—आकरणोक्त वर्षादि क्या वस्तु है वो जिससे वर्ष प्रभृति होता है वह क्या है ? सिद्धांत से खरवर्ष को व्यञ्जनवर्ष पुंलिंग स्त्रीलिंग को स्त्रीवल्लि प्रभृति ज्ञाया है । संस्कारानुसार चक्षुर्मात्रावस्थापक मनुष्य सिद्धांत के सञ्चित वर्षादि को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बोध करते हैं । परन्तु जिन्हे ज्ञान का व्याकरण के अध्यात्मिक भाव बोध है वह समस्त वर्ष ही की सिद्धांत मान जानते हैं । कारण समस्त वर्ष सिद्धांत से दूर है, सिद्धांत के रूपही है । केवल लौकिक कार्य निष्ठा के लिये भिन्न भिन्न नाम कल्पना मात्र है । सिद्धांत हैवी पूर्ण परमज्ञ ज्योतिःस्वरूप कारण सूक्ष्म सूक्ष्म चराचर स्त्री पुरुष को लेकर असीम अक्षय्यकार स्वतःप्रकाश विराजमान है । समस्त चराचर स्त्री पुरुष को सूक्ष्म, सूक्ष्म वर्ष वन्से लक्ष्मारी दूर है उन्हीं के रूप मान है । सूक्ष्म शरीर को व्यञ्जनवर्ष को सूक्ष्म शरीर को खरवर्ष जानेंगे । खरवर्ष के साक्षात् दिना व्यञ्जनवर्ष के उच्चारण नहीं होता । पापलोक के सूक्ष्म शरीर खरवर्ष जब होते रहते हैं तब सूक्ष्म शरीर व्यञ्जनवर्ष पड़े रहते हैं उसके द्वारा और कोई व्यवहारिक या पारमार्थिक कार्य निष्पन्न नहीं होता है फिर जब पापलोक के खरवर्ष सूक्ष्म शरीर जगती चठाते हैं तब व्यञ्जनवर्ष सूक्ष्म शरीर को खरवर्ष सूक्ष्म शरीर के योग होने व्यवहारिक को पारमार्थिक उभय कार्य करने का शक्ति सम्पत्ता है । निष्कर्ष (:) पापलोक

वा नेत्र, ज्ञान नेत्र है । ऐसेही वर्षादि, के भाव समुक्त की
 “धनुर्धारण”—धनु अर्ध भीकर । जीवात्मा अथवा पूर्वकां वही
 भीकार रूपी धनु धारण करने अर्थात् या अभेद ज्ञान रूप ग्रह
 या वाच द्वारा परमात्मा अथवा को भेद का ज्ञान करने से उन्हें
 को प्रकृत धनुर्धारण कहते हैं । “अक्षतरङ्ग”—जल से जलमें
 यन्त्र अर्थात् समस्त चराचर को पुरुष के स्वरूप शरीर हैं ।
 उनमें अक्षर में परमात्मा ज्ञाना तरङ्गरूपी भाव प्रकाश करते
 हैं । यथा:—अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, तान, सुर, सय इत्यादि ।
 “सङ्गीत”—स्वप्न, सुषुप्ति कारण जगत को परमात्मा में विवेक
 द्वारा लब्ध करना अर्थात् परमात्मा से अभिन्न या परमात्मा रूपी
 देखने का नामतत्त्व है । पूर्वपरमात्मा से जगत् को पुरुष
 बोध करने का साक्षात्कार को वेत्ता आनेगे । प्रेम और भक्ति
 राग रानगी या प्रकृति पुरुष सङ्गीत मङ्गलकारी परमात्मा में
 अभिन्न लय होने को प्रकृत सङ्गीत आनेगे । “वाजिवाहन”—
 अक्षररूपी चराचर को पुरुष के स्वरूप शरीर है । इन्द्रिय
 बोधा में आरोही परमात्मा इन्द्रियादि को धारण करने समस्त
 व्यवहारिक को पारमार्थिक कार्य सम्पन्न कराते हैं । जो जीव
 इन्द्रियादि संयुक्त मनरूप बोधा को दमन करने अर्थात् प्रीति
 पूर्वक परमात्मारूप ज्ञानके सर्वदा आरोही रहते हैं, वही को
 प्रकृत अक्षारोही आनेगे । “कोक शास्त्र”—को पुरुष के
 कीर्तिवर्णन को शास्त्र में है वही को मनुष्योंने कोक शास्त्र कहते
 हैं । परमात्मा के भक्त समदृष्टि सम्पन्न ज्ञानिन्व जीवात्मा
 परमात्मा के अभेद ज्ञान या भिन्न सदा अनुसर करती हैं ।
 परमात्मा ही को प्रकृत मूल कोक शास्त्र आनेगे । “महकुल”—

वही जो ब्रह्माण्ड साराचर जो पुरुष नाग नामरूप विस्तार करके परमात्मा स्वयं वाचते हैं वो जीव समस्त को जन्माते हैं चर्चात सीसा करते हैं—इसी को प्रकृत मनुष्य आनेगे। “अन्वोधना”—जिनके समस्तहि ज्ञान है जो सबही को अपना जाना परमात्मा के स्वरूप जानते हैं, सबी को सम्बोधन आनेगे। “चातुरी”—परमात्मा सिवाये कोई चतुर नहीं है, हीं गी नहीं, होने का सम्भावन भी नहीं है। वही यह चतुरता बुद्धि वा ज्ञान द्वारा सत्यति, पावन को लय करते हैं। वही चतुरता बुद्धि के द्वारा जीव माय के धनर में चतुरता बुद्धि प्रेरक करके एक सर्व प्रकार के कार्य सम्पन्न करते हैं।

समस्त विद्या, राज, जीव जन्म इत्यादि के कारण विराट चन्द्रमा सूर्यनारायण ही को कर्मेने वो वही जन्म नीति:ही के रूप मात्र है। मन्त्रसकारी परमात्मा विराट नीति: स्वरूप को प्रेरणाते होने से सहजमें समस्त समुम्भा जाता है और सर्व विद्वत् में मन्त्रा होता है—यह धुव कथ जानिये।

वेदान्त के मत से सृष्टि प्रकरण ।

एक से अधिक सत्य न रहे तो जन्म के समस्त उत्तमावध गुण विराट ब्रह्म के पन्तर्गत है जैसे पाप के उत्तमावध समस्त गुण पाप के पन्तर्गत है। अज्ञान के वय उत्तम गुण प्रकाश न होने पक्षक गुण ही के प्रकाश होता है मोक्ष कर विराट् ब्रह्म में अज्ञानो पक्षक गुण ही देखते हैं।

इसलिये कल्पित है कि, परब्रह्म के आवृत्त माया से शब्द सहित आकाश के उत्पत्ति होता है आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी का उत्पत्ति होता है। जैसे कुछ जमकर दधि होती है वही पञ्चतत्त्वों के एक एक तत्व में (सूक्ष्मरूप) पांच पांच तत्व रहता है। यही पांच तत्वों के रूप को गुण यथा:—आकाश तत्वों के पांच रूप को गुण:—काश, मोह, मोह, मोह, भय। वायु तत्वों के पांच रूप को गुण:—चलना, बोलना, भावना, प्रसारण, प्रकुचन। अग्नि तत्वों के पांचरूप को गुण:—जुला, पिपासा, आलस्य, निद्रा, क्षान्ति। जल तत्वों के पांच रूप को गुण:—शुद्ध, रक्त, लार, मूत्र, पसिना। पृथ्वी तत्वों के पांच रूप को गुण:—हड्डी, मांस, त्वचा, नाड़ी, कोम। इन्द्रियादि पञ्चतत्त्वों के पचिस रूप गुण तत्व है। यही पचिस तत्वों के समष्टि से स्त्री पुरुष जीव मांस के मूल शरीर तद्विधारी होता है। यही शरीर के मध्य में सूक्ष्म शरीर असदय (सतर १७) तत्व का समष्टि है। यथा:—

पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण, मन को बुद्धि। यही सब तत्व से मूल शरीर है। पांच ज्ञानेन्द्रिय यथा:—श्रवण, स्पर्श, दर्शन, आस्वादन, प्राण। पांच कर्मेन्द्रिय यथा:—वाक्, हाथ, पाद, जिह्वा, गुदा। पांच प्राण यथा:—प्राण, अपान, समान उदान, व्यान।

यही शरीर के मध्य में पचिडाही देवताओं का नाम यथा:—श्रवण के देवता दिक्पाल, दर्शन दिवा प्यापकार, स्पर्श है, आकाश रूप 'ब्रह्म' है, शब्द तन्की विषय है। त्वचा के

देवता वायु, अथै इन्की विषय है । नेत्र के देवता सूर्य-
नारायण तेजः रस इन्की विषय है । घ्राण के देवता अग्निनी
कुमार अर्थात् जीवात्मा अङ्गहार तेजस्व, बन्ध इन्की
विषय है । वाक् के देवता अग्नि, वचन इनके विषय है ।
हस्त के देवता इन्द्र अर्थात् सूर्यनारायण, इनके विषय
जल सहस्र को प्रदान करना । पद के देवता वामन अर्थात्
वायु, वसनागमन इन्की विषय है । उपस्थ अर्थात् निद्रा के
देवता प्रजापति ब्रह्मा अर्थात् तेजः ज्योतिः रति भोग इन्की
विषय है । गुदा के देवता यमराज अर्थात् अठराब्धि ज्योतिः,
मलस्थान इन्की विषय है । मज के देवता ज्योतिःस्वरूप अम्भसा,
सुहृत्स्व इन्की विषय है । बुद्धि के देवता ब्रह्मा अर्थात् सूर्य-
नारायण, सत्य को-निष्ठये कराना इन्की विषय है । *चित्त के
देवता वःसुदेव अर्थात् विराट विष्णु भगवान् अम्भसा सूर्य-
नारायण ज्योतिःस्वरूप, सत्य में निष्ठा इन्की विषय है । अङ्गहार के
देवता रुद्र अर्थात् सूर्यनारायण, अङ्ग अक्षिरूप अभिमान-इन्की
विषय है ।

उपरीक्त लिखी हुई जो सबल स्मृत वो सच्य शरीर इन्द्रि-
यादि के अविद्यादेवताओं के दृष्टक् पृथक् नाम कल्पित हुई
है । वह सब भिन्न भिन्न जुदा देव देवों को नाम नहीं है । वे
नाम सब एकही पूर्वपरब्रह्म ज्योतिःस्वरूप विराट् भगवान् सूर्य-
नारायण हो वे भिन्न भिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गों के भिन्न भिन्न यत्ति
गुण क्रिया के लिये भिन्न भिन्न कल्पित नाम मात्र है ।

पापलोभों के वह स्मृत देव अथमय जीव है । जोपकी
अर्थ पापार (मेघान) यथा:—“असि कोष” अर्थात् तलवार के

मेयान । और आप जिन को “हम” कहते हैं वह ज्योतिः है—
वही ज्योतिः सभी जिनके द्वारा आच्छादित कहके कोष होता
है वह उसी ज्योतिः के कोष या आधर या मेयान है । अर्थात्
तत्सर्वत्र ऐसे कोष या मेयान में रहता है । ऐसे ही जो पदार्थ
को “हम” कहते अर्थात् ज्योतिः वह इस स्थूल शरीर रूप कोष
या मेयान में रहते हैं ।

स्थूल शरीर के भितर में जो ज्योतिः रहती है उसी ज्योतिः
को “हम” कहते हैं उन के भीर एक नाम है सूक्ष्म शरीर ।
यह सूक्ष्म शरीर के भितर में और तीन कोष है, यथाः—प्राण-
मय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष । पञ्च प्राण को
पञ्चकर्मैन्द्रिय यही दस समष्टि के नाम प्राणमय कोष । पञ्च
कर्मैन्द्रिय को मन यह दस समष्टि के नाम मनोमय कोष । पञ्च
ज्ञानैन्द्रिय को बुद्धि यह दस समष्टि के नाम विज्ञानमय कोष ।
प्राणमय कोष के कार्य यह स्थूल शरीर को सचेतन रखना ।
तब तक यह शरीर में प्राणमय कोष रहते हैं । तब तक यह
देह अर्थात् स्थूलशरीर सचेतन अर्थात् जीवित रहता है ।

मनोमय कोष के कार्य आध्यात्मिक वी व्यवहारिक समस्त
क्रिया करना । जबतक मनोमय कोष यह स्थूल शरीर में
वर्तमान रहते हैं, तबतक आप आध्यात्मिक वी व्यवहारिक
समस्त क्रिया करने का सामर्थ्य होता है । मनोमय कोष नष्ट
होने से यह देह सचेतन रहती है, परन्तु उस देह से किसी
प्रकार का कार्य वा क्रिया कर नहीं सकती जैसे मनुष्य जब
अपुति बचसा में रहते हैं, सचेतन शरीर तब भी जीवितवस्था
में पड़ी रहती—क्योंकि प्राणमय कोष तब भी कार्य (आप्त

प्रकाश) को करती है, परन्तु तब मनोमय कोष निवेष्ट रहने से वह देह कोई प्रकार बोधबोध कर नहीं सकती ।

विज्ञानमय कोष के कार्य—विचार जो सत्य में निडा ।
सूक्ष्म शरीर के मध्य में कारण शरीर है । उसी कारण शरीर के आठ कारण थे—

१ । अज्ञान तमोगुणावस्था । २ । कृत्रिमि नाक निद्रा-
वस्था । ३ । हृदय स्थान सप्रावस्था । ४ । देहना, बात बोधने
का अवस्था अर्थात् आपदावस्था । ५ । आनन्द भोग, पूर्व
के चार अवस्था का बोध में आनन्दितावस्था । ६ । दिव्य शक्ति
वस्तु के विषय ■ बोधावस्था अर्थात् ज्ञानस्वरूप किञ्चित् संशया-
वस्था । ७ । मकार भाव में ह' बोधावस्था अर्थात् विज्ञाना-
वस्था । ८ । प्रज्ञा में कौन वस्तु ह' उस को बोधावस्था अर्थात् में
शरीर ईश्वर भिन्न भिन्न नहीं ह' यह बोधावस्था । कारण शरीर
के आठ अवस्था रहने में शरीर प्रेम अवस्था में अर्थात् अहमावस्था
में जीव ईश्वर के संग अभिन्नबोध के कारण परमानन्द होते हैं ;
इस लिये कारण शरीर को आनन्दमय कोष कहते हैं ।

परब्रह्म के आश्रित माया से शब्द सहित आकाश की
उत्पत्ति हुई है, यह शास्त्र में लिखा है । इस लिये शास्त्र
अथवा अज्ञान अवस्थापक मनुष्य मनमें करते हैं कि परब्रह्म ने
आश्रित जो माया है वह परब्रह्म से प्रयुक्त है । परन्तु यथार्थ
में वह नहीं है । परब्रह्म ने जो शक्ति से सृष्टि पावन को
कथ्य होता है, उसी शक्ति ही को माया या प्रकृति कहते हैं,
परन्तु परब्रह्म शरीर उनके शक्तिरूप माया उनसे प्रयुक्त नहीं है,
परब्रह्म ही के स्वरूप है अर्थात् माया शक्ति परब्रह्म ही का है ।

जैसे चाप को शक्ति चाप की शक्ति तेजः, बल, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि चाप से दृढ नहीं है, चाप ही को स्वल्प भवति चाप' जैसे वर्तमान रहते हैं तब चापका सम्बन्ध चाप के सङ्ग ही में वर्तमान है । जब चाप सुषुप्ति अवस्था में जायेंगे तब चाप की शक्ति समस्त चाप के सङ्ग में लय पायेंगे । फिर जब चाप जाग्रत होंगे तब चाप का शक्ति चाप के सङ्ग में प्रकाश होकर दृढ दृढ कार्य को करेंगे । जैसे चाप की शक्ति का चापसे दृढ पक्षित्व नहीं है, चाप ही कार्य करने के लिए शक्तिरूप से प्रकाश होते हैं, तेरे ही स्वयं सेतु पूर्वपरमेश्वर ज्योतिःस्वरूप व्यवहार के लिये निराकार से साकार होकर बहु शक्ति रूप से विस्तारमान हैं । फिर वही शक्ति के सङ्घोष से जगत को लय करके स्वयं कारणस्वरूप में स्थित होते हैं और अभि भी है । इनमें निष्ठावान होकर व्यवहार भी परमार्थ साधना ही द्वार है । अतिरिक्त पाण्डित्य माय है ।

श्री शान्तिः । श्री शान्तिः । श्री शान्तिः ।

पुनर्जन्म वो कर्मफल ।

अनुष्णोष्ण भक्षण के वश कर्मफल क्या श्रुति प्रवृत्ति विषय में स्वार्थ बुद्ध होके जो प्रवृत्ति पाते हैं, उन्हें पता नहीं है । कोई कहते हैं कि, कर्म के द्वारा क्या श्रुति फलाफल भोग होता है । कोई कहते हैं जैसे परमात्मा जनादि हैं, तेरे ही सृष्टि जो कर्म जनादि हैं । कोई कहते हैं, सृष्टि के पूर्व में कर्म कहाँ था ? सृष्टि जनादि नहीं हो सकती । अतएव कर्म के द्वारा क्या श्रुति फलाफल भी नहीं हो सकती है ।

कर्मफल जन्म मृत्यु प्रभृति लेकर कष्ट भोग करना ज्ञानवान् मनुष्योंको का उचित नहीं है । ज्ञान पर्वत स्वल्प बोध न होने से यह दोनों विषय समुझा नहीं जाता है, स्वल्प बोध होनेसे पर्वत परमात्मा समुझाने से सङ्ग में समुझा जाता है । तब किसी के सङ्ग किसी के विरोध न बर बर हिंसा नहीं रहता है ।

ज्ञानवान् मनुष्य को समुझना उचित है कि, कर्मफल पुनर्जन्म रहै और न रहे ओह कार्य करना ही धर्म को कर्त्तव्य है, उस से व्यवहारिक को पारमात्मिक दोनों विषय ही में सङ्ग होता है । यद्यपि कर्मफल को पुनर्जन्म रहै तो ओह कार्य में शुभ फल ही होगा । मनुष्य मात्रही को उचित है उत्तम ओह कार्य करना फलाफल के विषय चतुर्थासी के इच्छा को उपर निर्भर करना कर्त्तव्य है, उससे जगत का संजल होता है ।

जिन लोग कर्मफलाफल पुनर्जन्म मानने नहीं चाहते हैं, उन-लोग के लक्ष्य यह है कि कर्मफलाफल पुनर्जन्म न रहै तो स्वार्थ-सिद्धि के सिधे यथेच्छाचार से दूसरे को कष्ट देकर सोनी में निर्भय हो रह सने । मनुष्य केवल ऐश्वर्य सुख को परम सुख जानकर अपने सुख के उपर लक्ष रहते दूसरे के सुख में सुखी को दुःख में दुःखी होने नहीं चाहते, जिनलोग कहते हैं कि, पुनर्जन्म नहीं है, उनलोगों के मन में रहना उचित है जब एकही प्रजाति परमात्मा से उत्पन्न होकर सभी प्रत्यक्ष जन्म बोध होता है तब उपरान्त जो और जन्म बोध होना नहीं उसके कारण क्या है ?

भाषा में लिखा है कि, वासनायुक्त को मनुष्य के पुनर्जन्म

होता है, और वासना रहित मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता । इसी इष्टान्त के द्वारा इस के भाव ग्रहण करेंगे । जैसे जिन्को छेम्बटा अर्थात् पतुरिया के नाच चाहि देखने में वासना हो आशक्ति है, उनको जिस जगहपर छेम्बटा नाच होता है, वहाँ पर अवश्य हो जाने होगा । और उस में जिन्को वासना हो आशक्ति नहीं है, उनको वहाँ जाने का प्रयोजन नहीं है, और जायेंगे नहीं । ऐसे ही जिनलोगों को कर्मफल केलाय वैकुण्ठ प्रभृति इन्द्रिय भोग में वासना है, उनलोगों का पुनर्जन्म बोध होगा । और जिनलोग के मन सकल भोग को इच्छा नहीं है केवल कुछ चेतन्य पूर्णपरब्रह्म श्रुतिःस्वरूप परमात्मा में प्रेम भक्ति है, और समस्त ही परमात्मा में अर्पण करते हैं फल के वासना नहीं रखते हैं उनलोग के पुनर्जन्म नहीं होता है ।

ग्राह्य में कर्मकाण्ड को ज्ञानकाण्ड के विषय वर्णित है । जिनलोग निष्काम निस्तुह, कर्मफलफल, पुनर्जन्म भोग के इच्छा नहीं रखते हैं, सत्प्रिय सारवस्तु परमात्मा के अन्वेषण-कारी उनलोग ज्ञानकाण्ड को ग्रहण करने को मुक्त स्वरूप रहते हैं, अर्थात् जिनलोग सकल प्रकार सेहकर्म यज्ञाहुति करके भी उसके फलफल परमात्मा में अर्पण करते हैं, उनलोग समस्त कर्म करके भी निर्लिप्त हो मुक्तस्वरूप रहते हैं ।

कर्मकाण्ड दो प्रकार वर्णन है, एकप्रकार जिनलोग सत्य वस्तु जानने के इच्छा करते हैं, अथवा ईश्वर के अज्ञानानुसार अज्ञान धर्म को सर्व प्रकार सेह कर्म और यज्ञाहुति करते हैं, और समस्त कर्मफलफल भगवान् के नाम में अर्पण करते हैं,

समस्तों का ही निष्काम कार्य समुत्थान के लिये पवित्र चित्त होकर ज्ञानस्वरूप परमात्मा में, अभेद से आनन्दरूप रहते हैं, समस्तों का पुनर्जन्म नहीं है । द्वितीय प्रकार, जिन लोगों ज्ञानाप्रकार कार्य करके उसके फलफल बीजाय वैकुण्ठ स्वर्ग इत्यादि भोग करने का इच्छा करते हैं, समस्तों का पुनर्जन्म फलफल को संशय रहता है ।

सकल प्रकार कार्य करके भगवान् में अर्थात् पूर्णपरब्रह्म में अर्पण करने से वह कार्य द्वारा बन्धन नहीं होते, मनुष्य मात्र ही को यह करना उचित है । परन्तु प्रथम पक्षला में कोई भी निष्काम कार्य कर नहीं सके, प्रथम सकाम कार्य करते करते शेष में भग्न पवित्र होकर ज्ञान होने से सहज ही में निष्काम भाव से वर्तमान कार्य सम्पन्न हो जाता है ।

उत्तम कार्य निष्काम भाव से ही करे अथवा सकाम भाव से ही करे न कहीं उत्तम कार्य ही में उत्तम फल है यही सभी का करना उचित है । जो कार्य करने से व्यवहारिक वो पारमार्थिक दोनों विषय उत्तम रूप से सहज में निष्पन्न होता है सोई कार्य विचारपूर्वक करना उचित है और जो कार्य करने से इन दोनों विषयों के कोई प्रकार भी प्रयोजन में नहीं आती वह करना उचित नहीं । केवल अमर्त्यक दिन रात समस्त जगत् को आत्म को ब्रह्म देकर कार्य करना निष्फल है, उनमें कार्य करना ही सार होता है । जैसे बुधा में अन्धाकार होने से सहज ही में बुधानिवारण होता है, वह न करके यदि पत्थर चिवाड़े तो बुधानिवारण नहीं होता केवल वह ही सार होता है । यदि अग्नि द्वारा पत्थर दूर न करके जल को

परम की द्वारा अन्धकार दूर करने का चेष्टा करिये, तो यह कामी होने का नहीं, उसमें केवल कष्ट करना ही सार होता है। ऐसे ही सकल कर्म के भाव समुच्च के आवस्यक कर्म करेंगे, जिस में आपलोक सकल विषय में परिवार सहित परमानन्द में आनन्दरूप रह सके और अपर को भी कोई कष्ट देना नहीं होता है।

जिनको ज्ञान होता है उन्हों का फलाफल जन्म मृत्यु प्रवृत्ति भ्रान्ति नहीं रहता वह ज्ञान मुक्तस्वरूप से रहते हैं, वह ज्ञान जब से देखते हैं कि, दृश मनुष्य ग्रथन करने निद्रित अवस्था में दृश प्रकार स्वप्न देखते हैं, कि कोई राजा, कोई दरिद्र, कोई पण्डित, कोई मूर्ख, कोई सन्नासि कोई इसते हैं, कोई रोते हैं, हत्यादि वे दृश मनुष्य स्वप्नावस्था में नानाप्रकार कार्य करते हैं परन्तु परस्पर कोई किसी को भी स्वप्न के भाव नहीं समझते हैं, कि स्वप्न कौन क्या देखता है, और स्वप्नावस्था में किसी को भी बोध नहीं होता है कि, स्वप्न देखते हैं। तब जो जैसे देखते हैं या करते हैं वह सब सब वीर को समझते हैं। उस समय कर्मफल जन्म मृत्यु प्रवृत्ति समस्त ही सब वीर के स्वीकार करने होना परन्तु जो अन्तर्धर्मी मायारूप से नानाप्रकार रचना-कार को सब को अन्तर में नाना-प्रकार स्वप्न देखते हैं। वही सब के भाव समझते हैं। उपरान्त जब वे दृश मनुष्य आपत होंगे, तब उनको स्वप्न के समस्त ज्ञानत मिथ्या वीर के बोध करेंगे और देखेंगे कि, जब स्वप्न के पक्षार्थ मिथ्या है तब उनके कर्मफलाफल प्रवृत्ति समस्त ही मिथ्या है। यदि स्वप्न के कार्य सब होता तो स्वप्न में कर्मफलाफल

भी सत्य होता, सत्य से कार्य मिला है जोक से सत्य से फलफल
जीवित अवस्था में मोन करने नहीं होता ।

ऐसेही चत्तान रूप सत्य में जिनलोग जो कार्य करेंगे, उन-
लोग के कार्यफलाफल जन्म सत्य प्रसूति चत्तान अवस्था ही में
मोच से मोच होगा और यही तब उनलोगों को सत्य सत्य
मोचके सीवार करने होगा । अब उनलोग जायत या ज्ञान-
रूप होंगे, तब उनलोगों को और कार्यफलाफल जन्मसत्य,
मोच करने नहीं होगा । तब उनलोग मोच करेंगे कि यदि
कार्यफलाफल सत्य होता तो भगवदुपासना को प्राप्ति ज्ञान से
कार्यफलाफल भक्त होकर सुखरूप हो जाता क्यों ? और जब
परमात्मा पूर्ण अनादि विराजमान है, उनके विषये द्वितीय
कोई भी नहीं है- तब उनमें कार्यफलाफल प्रसूति उनसे भिन्न
कीन वल होगा वो कहा है ? ऐसेही सार भाव समुक्त है-
विचारपूर्वक देखने होता है कि जब आपसोन या परमात्मा
अनादि अनन्त परिपूर्णरूप से विराजमान है और जब परमात्मा
आपसोनी की लेकर अनादि परिपूर्ण रूप से एकमात्र सत्यरूप
है, तब आपसोन जन्म सत्य कार्य फलाफल सेने अनर्थक चिन्ता
करके काट क्यों पाते हैं ?

ज्ञान, भक्ति वो कार्य ।

ज्ञान, भक्ति कार्य के चेतता को निवृत्तता सेने अतुल्यमय
सर्वदा भगवद् ईश्वर में नानामकार कह मोन करते हैं । कोई
कहते हैं ज्ञान विना सुख नहीं होता है, ज्ञानही चेत है । कोई

कहते भक्ति, कोई कहते कर्म हो एकमात्र, सुक्ति के उपाय है ।
इहांपर गम्भीर वो शान्तचित्त से, मनुष्य मात्रही विचार पूर्वक
साध-भाव ग्रहण करिये ।

प्रत्यक्ष देखिये, भक्ति के प्रकाश होने से सगुने सज्ञ सह
प्रकाश गुण, सत्यता, दाहिना भक्ति को युक्त, रक्त, कृष्ण वर्ण
प्रकाश होता है, भक्ति के निर्माण होने से वे सब गुण सज्ञ सज्ञही
में निराकार होता है । और भी देखिये, ज्ञानत अवस्था में
आप प्रकाशमान होने से आपने सज्ञे सज्ञ आपने मन बुद्धि
अज्ञान प्रकृति भक्ति गुण क्रिया प्रकाश होता है । फिर आपने
सुप्ति होने से वे सब गुण क्रिया आपने सहित अभिन्न भावसे
कारण में स्थित होते हैं । तब ही कोईभी मनुष्य में विवेक
उदय होने से सगुने सज्ञे सज्ञ ही विचार या ज्ञान,
भक्ति या प्रीति, कर्म या साधन अनुष्ठान अपना ही से उदय
होता है ।

विवेकी सुख के जो परमात्मा को प्राप्त होने का इच्छा है,
वही प्रीति या भक्ति आयेगी, और बुद्धि से सगुने प्राप्ति के उपाय
अनुसन्धान के नाम विचार या ज्ञान । तबतक सगुने को अपने
को अभिन्न नहीं देखते हैं, तबतक पर्यन्त जो भक्ति पूर्वक
विचार अनुसन्धान को दूसरा अनुष्ठान है, वही कर्म आयेगी ।
सब तीनों में से एक भी न रहे तो कोई भी नहीं रहता ।
एकके रहने से तीनोंही रहता है । जैसे सुप्ति के अवस्थामें
ज्ञान नहीं रहता है जोसकर भक्ति को कर्म दोनों नहीं रहता,
जानत में तीनोंही रहता है ।

जिनको ज्ञान है सगुने भक्ति को कर्म दोनों ही है । जिनके

भक्ति है उनका प्राण प्राण दोनों ही है । प्राण को भक्ति विना की शरीर को मन के परिचय केवळ करने ही नहीं है ।

मनुष्य भाव ही मिथा चाक्षुष्य परित्याग करके ऐसे ही शरीर भाव को चक्षुष्य करिसे जो अनन्त के हित साधन में धनुरास होके परब्रह्मण्ड में आनन्दरूप से रहिये ।

भेत्की वा भोजविद्या में विश्वास ।

जो सब ज्ञान प्रख्यापन मनुष्यलोक चपने रहदेव परमात्मा से विमुक्त हैं, जिनलोग साधुलोगों के निकट से भोजविद्या के भेत्की देखने का इच्छा करते हैं, और देखकर साधुलोगों को भक्ति प्रवर्धन ईश्वर की विश्वास को भक्ति बढ़ा करमें चाहते हैं । उनलोगोंकी धिक् । वैसे विश्वास को भी धिक् और जिन लोग साधु बनकर ऐसे भेत्की द्वारा विश्वास बन्धा के दूसरे के निकट सेवा करा लेते हैं, और सब से चाप विमुक्त होके दूसरे की भी सब से विमुक्त करते हैं, उनलोगों को भी धिक् है । चापलोग विचार पूर्वक प्रत्यक्ष ईश्वर के महिमा देखिये कि, अथा-चक्षुष्य के पूर्व में चापलोग का कोई भी बोधाधीन नहीं था कि चापलोग ली वा मुदध थे, और ऐसे सृष्टि राज-वादसाहि कभी देखे थे या नहीं । परन्तु अभी प्रत्यक्ष नानाप्रकार सृष्टिब्रह्माण्ड देखने पाते हैं जो सुख सुख बोध करते हैं । परमेश्वर परमात्मा के यही प्रत्यक्ष नानाप्रकार के लीला को महिमा देखके भी चाप लोखी का ज्ञान प्राप्त उन्हे उपर विश्वास की भक्ति नहीं होती है, उन्हीं से विमुक्त हुये हैं और आसाध्य भेत्की भोजविद्या

देखने आपसीन उसी भोज वाचीकर मनुष्य के विकास वा भक्ति करने का इच्छा करते हैं क्या करना की विचार है। यह क्या ज्ञानी मनुष्यों का उचित कार्य है ? यदि ऐसे ही भेदकी देखने साधु की वो भनवान् पूर्वजन्म ज्योतिःस्वरूप को विकास वो भक्ति करना होता तो वेदियासोनी तो नामाप्रकार व्यक्तिद्वारा भोजविद्या वो भेदकी देखते हैं, तब वेदियासोनी को क्या भक्ति करना उचित है ऐसे करने ही से राजा प्रजा सर्व कोई यदार्थ रह देव सत्य परमात्मा से भट होकर स्वयं के कम लच्छन गीसे हैं वो जाते हैं ।

स्त्री, इन्द्रिय वो रिपु ।

नामधारी सत्ताकी प्रवृत्ति जिनसोन के शकपावसा नहीं रहै है, उनसोन स्त्री, इन्द्रिय वो रिपु जो मिल है—यह नहीं समझने द्वितीय सत्य यत्न बोध से दृष्टा करती हैं। भयच मुझसे कहते हैं कि, बीच समस्त को एक ज्ञान के समदृष्टि से प्रतिपादन करते हैं ।

मनुष्य मात्रही चेतन हैं। आपसीन के हितहित या सत्य मिथ्या वस्तुविचार करने का शक्ति या ज्ञान है। आपसीन के विचार पुर्णक देखना उचित है कि, यह आकाशमन्दिर में यत्न या मिथ, स्त्री, इन्द्रिय वो रिपु, सत्य मिथ्या कौन है ? कस्तु विचार द्वारा सभी को यह समझना उचित है ; जिनके कस्तु बोध है, उन्का ज्ञान है ; जिनके ज्ञान है, उन्का शक्ति है । जिनके कस्तुबोध नहीं है, उन्का ज्ञान नहीं है। जिनके ज्ञान नहीं है, उन्का शक्ति नहीं है ।

जो सब 'मिथ्या' के अतीत जो वही है, उसको सब करके साक्ष में जो लोग व्यवहार में हो गये प्रवृत्ति है । एक सत्य, एक मिथ्या । मिथ्या—मिथ्या ही है ॥ मिथ्या सब के निकट ही मिथ्या है । मिथ्या से उत्पत्ति सब स्थिति, जीव ब्रह्म, सत्य मिथ्या यत्तु मिथ, प्रवृत्ति होई नहीं सत्ते असम्भव है । सत्य एक सिवाय दूसरा नहीं । सत्य सतः प्रकाश है । सत्य कभी मिथ्या वा यत्तु नहीं होते हैं । सर्वव्याप्य में स्थित हो रहते हैं । यत्तुमिथ संज्ञा से अतीत जो है वही प्रकाशमान" है । अतीत जो सत्य सतः प्रकाश है, वही अपने इच्छा से निराकार साकार या कारण मूल्य स्वतः चराचर, जीव पुत्रव, इन्द्रिय रिपु, नामरूप सेके असीम अस्वाका-कार सर्वव्यापी निर्विशेष सर्वव्यक्तिमान् पूर्णरूप प्रकाशमान या विराजमान है । यही पूर्वसंज्ञा में हो संज्ञा लिखा जाता है । एक साकार सत्तु, एकनिराकार निरुत्तु । निराकार अवस्था में जीव पुत्रव, इन्द्रिय रिपु, दुःख सुख, यत्तु मिथ, अति आचम, उस मिथ, ओठ निकट अत नहो" है—ज्ञानातीत है । साकार सत्तु ब्रह्म इत्यमान इन्द्रिय गोचर है । इन् में समस्त सत्ताव है । मनुष्य साचही के विचार पूर्वक अनुभवा उचित है कि, सर्वव्याप्य में वही वर्णित है । वही मनुष्यकारी ओकार विराट परब्रह्म "सर्वज्ञ श्रीर्वा पुरुष" को "चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्योऽक्षयतः" इत्यादि वेदमन्त्र में वर्णन है । इसके भाषार्थ यह है कि, ओकार विराट परब्रह्म के ज्ञाननेत्र सूर्यनारायण है, चन्द्रमा मन, अक्षि सुख, वायुमात्र, ओकाय मस्तक वा हृदय, जलनाड़ी, प्रविष्टी चरक । वही मनुष्यकारी ओकार

विराट् परब्रह्म ज्योतिः स्वरूप चन्द्रमा सूक्ष्मनारायण—माता पिता शुक्र आत्मा परमात्मा से स्त्री पुरुष, क्षपि सुनि प्रसूति जीव समस्त के मूल सूक्ष्म इन्द्रियादि शुक्र शरीर के उत्पत्ति पावन हो स्थिति होता है, और जो इन्द्रियों के जो शुच वह सब जीव में समभाव से घटता है। इसके सिवाय इस आकाश में द्वितीय कोई सत्त्व नहीं है—जो जीव ने शुक्र माता पिता आत्मा, यत्न भिन्न, स्त्री इन्द्रिय को रिपु होते। अज्ञान के वश जीव प्रतुमिच बोध किये रहते हैं।

सङ्कलकारी भीकार विराट् परब्रह्मज्योतिः स्वरूप के जो जो भक्त पत्तन द्वारा पुरुष के मूल सूक्ष्म शरीर इन्द्रियादि के उत्पत्ति का तद्वहारी है, कोई-कोई भक्त पत्तन द्वारा स्त्रीगण के शुक्र सूक्ष्म शरीर इन्द्रिय के उत्पत्ति या तद्वहारी है। जो जो शक्ति का धर्म है वह स्त्री पुरुष दोनों ही में समभाव से घटता है। यथा नेत्र द्वारा दर्शन, कर्ण द्वारा श्रवण, नासिका द्वारा स्वास प्रस्वास गन्ध, पद द्वारा चलना इत्यादि, और जुधा पिपासा, भोजन निद्रा, मीथुन जन्म मृत्यु, सुख दुःख इत्यादि जिसके जो शुच, वह दोनों ही में सम भाव से घटता है। पञ्च वस्तु विचार पूर्ण देखिये, भीकार विराट् परब्रह्म के कारण पृथिवी से भवादि उत्पन्न हो के स्त्री पुरुष जीव समस्त सभी का प्रतिपादन होता है, और उसके द्वारा स्त्री पुरुष जीव समस्त के हाड़ मांस समभाव से तद्वहारी होता है। नाड़ीरूपी जल, स्त्री पुरुष जीव समस्त खान पान में व्यवहार करते हैं, जो उसके द्वारा समस्तों के समभाव से रह रह नाड़ी होता है। सुखरूपी जल द्वारा स्त्री पुरुष जीव समस्त के जुधा पिपासा भोजन, शयन परिपाक

को वाक्च संसार के समभाव से घटता है। वायु, ज़मी पुरुष जीव समस्त का नासिका-द्वार से श्वास प्रश्वास रूप समभाव से चलता है। हृदय को मस्तककूपी आकाश द्वारा जो पुरुष जीव समस्त के अंतर में खुला आकाश को कर्ण-द्वारा समभाव से पहचान होता है। मनकूपी अन्तरा न्योति-द्वारा जो पुरुष जीव समस्त मनरूप से “वह हमारा वह उनके” समुत्पत्ति हैं जो सत्त्व विद्वत् दिन रात समभाव से उठता है। जो पुरुष जीव समस्त के मन धोरी की चमक-मनस्क होने में कोई भी भाव ही समुत्पत्ति नहीं जाता है। सत्त्वगती आदि जो पुरुष सोए जाती तब समय सभी का मन कारक में लय होता है। तब मन न रहने से ज्ञान नहीं रहता है कि, कब-कबसे ये या कब जायेंगे, हम हैं या वह हैं, ऐसा खटि देखा है, या नहीं इत्यादि धोईभी ज्ञानही नहीं रहती है। जब जागते हैं तब सत्त्वगती प्रकृति जो पुरुष जीव समस्त मनके द्वारा “हम पराम से सोये ये, हम हैं, वह हैं”। इत्यादि बोध करते हैं। विराट परब्रह्म के ज्ञान में सूर्यनारायण जो पुरुष जीव समस्त के मस्तिष्क सहस्र हस्त में चेतन होके नेत्रद्वार से रूप प्रकाश दर्शन को सदसत् विचार करके सत्त्वगती प्रकृति जो पुरुष जीव न्योतिः की ब्रह्म न्योतिः सूर्यनारायण अभेद से कारण में स्थित होते हैं। फिर ज्ञान न्योतिः सूर्यनारायण मस्तिष्क में प्रकाश होने से जो पुरुष जीव समस्त चेतन होके ज्ञानरूप से समस्त कार्य करते हैं। यही तो प्रत्यक्ष श्रीकाह मङ्गलकारी विराट परब्रह्म न्योतिःस्वरूप सूर्यनारायण माता पिता से अवतार कवि मुनि, सत्त्वगती

प्रवृत्ति की पुरुष जीव समस्त के चक्र प्रत्यक्ष को समभाव से उत्पत्ति पावन वा स्थिति होता है ।

इहाँ पर मनुष्य माण ही से विचार पूर्वक समुत्पत्ति उचित है, यही जो भीकार मन्त्रकारी विराट परब्रह्म से जो पुरुष दोनों के स्पर्श स्पर्श शरीर इन्द्रियादि के उत्पत्ति पावन वा स्थिति होता है, इसमें कौन चक्र प्रत्यक्ष विराट परब्रह्म के पवित्र वा अपवित्र की, इन्द्रिय को रिपु जानके सञ्जगसी आदि त्वाग वा मध्य करेंगे । यदि उनको मध्य करते हैं कि, पृथिवी चक्र बाह्य मांस अपवित्र की इन्द्रिय को रिपु है, तब कुरि केके अपना चक्र प्रत्यक्ष पृथिवी को चक्र बाह्य मांसमय मल सुत विद्याकी पुत्तलि (शरीर) काट काट के त्वाग करिये । यदि कहिये कि, जल के चक्र रक्त रस नाड़ी अपवित्र की इन्द्रिय को रिपु है, तो जल के चक्र रक्त रस नाड़ी अपवित्र जानके बाहर निकाल के देखिये । यदि कहिये, अग्नि के चक्र चुन्दा, भोजन, परिपाक वाक्यप्रति प्रवृत्ति की, इन्द्रिय को रिपु है तो सञ्जगसी प्रवृत्ति अपना शरीर काट काट के अग्नि के चक्र बाहर निकाल के देखिये । यदि कहिये वायु के चक्र की इन्द्रिय को रिपु है तो सञ्जगसी आपके प्राचवायु को अपवित्र जानके नाक काटिये वा शरीर खल खल कर के वायु को बाहर करिये । यदि कहिये आकाश मन्दगुण की इन्द्रिय रिपु है तो आपके शरीर के को चक्राश कर्षण से हटने पाते हैं कुरि से उसी काट के देखिये यदि कहिये कि, चन्द्रमा ज्योतिः मन्त्री की, इन्द्रिय को रिपु है, तो सञ्जगसी आप के अपवित्र मनको ज्ञान करिये । यदि कहिये, विराट परब्रह्म के ज्ञाननेत्र सर्वभारावच की,

इन्द्रिय वो रिपु है तो सक्ताही अपना जो जीवरूपी प्राण
उन्की अपवित्र आत्मके विष खाके मर जाइये । यह होने से ही
सुखत्यागी और इन्द्रियवित्त होंगे ।

कौन पदार्थ की स्त्री, इन्द्रिय वो रिपु इत्यादि मनुष्य बोध
से अपयोग हुआ करके त्याग करने चाहते हैं—सत्य को, या
मिथ्या को ? और आप, पवित्र कौन पदार्थ को रहने चाहते ?
यदि बोध करिये कि, हाड़, मांस स्तुत शरीर स्त्री इन्द्रियों
रिपु है, तो आप समस्तकी अपवित्र आत्मके पूर्व के कहे मत
छरि से काट काट के फेंकिये, सहज में त्याग होगा । यदि
सूक्ष्म शरीर इन्द्रियादि की स्त्री इन्द्रिय वो रिपु अपवित्र आत्मके
हुआ करके त्याग करना चाहते हैं ; तो स्वयं इन्द्रियादि सूक्ष्म
शरीर बाहर करके फेंकिये । अथवा यदि बोध करिये, चेतन
जीव अपवित्र स्त्री इन्द्रिय वो रिपु है, तो आप जो सक्ताही
चेतन अपवित्र कौन, आप स्वयं अपवित्र को बोध से हुआ करके
सत्य में पतित हो, तो सहज में स्त्री, इन्द्रिय वो रिपु
त्याग होगा ; और आप का योग पूर्ण होगा । आप “ब्रह्मो
हं सच्चिदानन्दोहम्” द्वितीय सत्य, महाशक्ति या स्त्री संज्ञा
परित्याग करके, पूर्ण “एक मेवा द्वितीय” ब्रह्म पशु बन्धने ।

हे श्री पुरुष मनुष्यगण—आपकोन अपने अपने मान अप-
मान, जब पराजय, समाजिक मिथ्या स्वार्थ परित्याग करने
सारभाव मङ्गलकारी बीजार विराट, परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप
ब्रह्मा सूर्यनारायण माता पिता से परब्रह्म होने जगत के
चित्त साधन करिये—जिसमें इन्हीं प्रभव होने आपके वां जीव
समस्त के सर्व प्रकार समस्त दूर करके महत्त विधान करें ।

इन्द्रियादि, जीव समस्त का कहां तक उपकारी को भिन्न है वह न जान ले अज्ञानावस्थापन मनुष्य यत्न बोध से हुआ किसे रहते हैं। परन्तु यही आकाश भन्दिर में एक सत्य परमात्मा सिवाये द्वितीय कोई यत्न या भिन्न नहीं है, होने नहीं, होनेका सम्भावना भी नहीं है। यह ध्रुव सत्य सत्य जानेंगे। एक ही सत्य परमात्मा, कारण सूक्ष्म सूक्ष्म की पुरुष जीव समस्तके सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर इन्द्रियादि को छोटे पूर्णरूप से विराजमान है। इन्होंने एक एक भक्त या शक्ति या इन्द्रिय द्वारा अन्तर को बाहर में एक एक प्रकार उत्पत्ति पालन स्थिति घटाने समस्त कार्य निष्पन्न करते हैं वो कराते हैं। यदि जीव समस्त के कोई एक इन्द्रिय यह रिपु न रहे, तो जीवके उत्पत्ति पालन प्रवृत्ति कोई भी कार्य ही हो नहीं सक्ता है वो जीव के दुःख का चमत् नहीं रहता है। की पुरुष जीव के एक नेत्र इन्द्रिय न रहने से उसके को कितने दुःख है, प्रत्यक्ष अन्धको देखने समुझ सकते हैं। कार्य इन्द्रिय न रहने से अथवा सुख या कोष्ठ वध होने से जीव का दुःख के चमत् नहीं रहता है बीधर होने से कोई शास्त्र के अर्थ ही सुनने नहीं पाते, और कार्य में असामर्थ होने जानादुःख भोगते हैं।

काम, क्रोध, लोभ मोह, मद वो मात्सर्य जिसको पाप-लोभ रिपु कहके बखाना करते हैं प्रत्यक्ष देखिय, यदि उसके मध्य में काम या रीतः न रहता, तब पापलोग जीव समस्त की पुरुष अवतार ऋषि मुनि सत्तारासी आदि कहां से उत्पन्न होते हैं। वही रीतः या काम द्वारा बड़े बड़े अवतार ज्ञानी, राजा, धार्मिक और पण्डित साधु ऋषि मुनि, की पुरुष उत्पन्न होने पापलोगों

कर मजबूत करते हैं। 'यही काम' ऐतः आपत्तियों के 'मनु' हैं न भिन्न हैं ? मनुमें काम न रहने से कोईभी कल्याण ही सिद्ध नहीं होता है। क्रोध न रहने से तन्त्राण्ड के अनेक कार्य छोड़े नहीं सक्त। साध्विक भाव से यदि नौकरी को कार्य करने कहिये, वह सोम कार्य में अनादर करके समय मचावेंगी। परन्तु यदि तामसिक या राजसिक क्रोध भाव से प्रकाश करिये कि, वह काम करने ही 'जोगा, न तो दण्ड देंगे, तब क्रोध शक्ति के मय से तुरन्त ही कार्य सम्पन्न होगा। यदि सोम शक्ति न रहे तो किसी के भी सेने देने का आकर्षण नहीं रहता है। मोहशक्ति न रहने से माता पिता, पुत्र कन्या, राजा, प्रजा, गुरुशिष्य, घर-माँका जीव स्त्री, पुरुष प्रभृति के परस्पर प्रेम भक्ति के आकर्षण शक्ति नहीं रहता है। अवतक मोह शक्ति है, तब तक जीव माता पिता गुरु राजा स्त्री पुत्र का शिष्य या प्रजा इत्यादि जानने, परस्पर प्रेम भक्ति करने में, विद्याशिक्षा देने में को-बचा वा पालन करने में यत्नवान् होने तन्त्राण्ड के समस्त कार्य सम्पन्न किये रहते हैं। मातृसर्व शक्ति या गुरु के सम्पूर्ण अभाव होने से सकृति बन्द होता है। सिद्ध से जो आभासिक लक्षण है साधक के वही साधन है "मैं सिद्ध के तरह सिद्ध होऊँ" ऐसा संकल्प के अभाव से कैसे सकृति होगी ? भय शक्ति के अभाव से माता पिता या परमात्मा के प्रिय कार्य साधन, मान प्रतिष्ठा राजा, पात्रा पावन प्रभृति प्रेम भक्ति के कोई कार्य ही नहीं होगी। यज्ञानावस्थापन मनुष्य जो करते वह भय या लोभ से करते हैं। समदर्शी ज्ञानी जीव मात्रको अपने आत्मा परमात्मा के लक्षण मानने अर्थात् कार्य समुच्च के निष्काम भाव से तन्त्राण्ड के

समस्त हितकर कार्य करते वो परोपकार में रत रहते हैं और कोई फल वो इच्छा न करने निर्विशेष भाव से मुक्त स्वरूप रहते हैं । अच्छा व्यक्ति न रहने से कोई किसी के भी मान्य नहीं रखेंगे, यथेच्छा व्यवहार करेंगे । यही समस्त रिपु जीव के उपकारी है । इस आकाश में वस्तु कोई नहीं है । रूपांतर उपाधि भेदसे अज्ञानावस्थापन्न मनुष्य, क्या सबगर्भी, क्या स्वस्थ, यत्न भिन्न बोध किये रहते हैं । समस्त ही परब्रह्म से प्रकाश होता है, परब्रह्म ही के स्वरूप है, परब्रह्म ही में स्थित होने वो परब्रह्म ही में है । समदर्शी ज्ञानवान् मनुष्य देखते हैं, निराकार साकार, कारण सूक्ष्म, स्थूल, जो पुरुष जीव समस्त नामरूप या अपने आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञानके जो शक्ति के जो कार्य या जो कार्य के जो उपकारी है उसके द्वारा सोई कार्य ही करते हैं वो कराते हैं । ज्ञानीलोक समस्त कार्य ही करते, अथवा जानते, कि हमलोक कुछ ही नहीं करते हैं । जिस समय जो शक्ति प्रकाश करने से जो कार्य सम्पन्न होता है उस समय में उसी शक्ति प्रकाश करने सोई सोई कार्य सम्पन्न करते हैं । यथा :—पृथिवी शक्ति द्वारा पृथिवी के कार्य जल शक्ति द्वारा जल के कार्य, अग्नि शक्ति द्वारा अग्निके कार्य इत्यादि । जो पुरुष ज्ञानिमग्न समस्त शक्ति ब्रह्मरूप ज्ञानके व्यवहार करते हैं । परन्तु जल शक्ति द्वारा अग्नि के या अग्नि शक्ति द्वारा जलके कार्य करने में यत्न नहीं करते हैं । जो इन्द्रियों के जो शुच या धर्म है उसके विपरीत करने नहीं चाहते हैं । जो इन्द्रिय के जो शुच या धर्म है सोई इन्द्रियों के द्वारा सोई कार्य विचार पूर्वक उत्तम रूपसे सम्पन्न करते

हैं ? जो जीवका जो चभाव उसी वस्तु विचार पूर्वक वह मोचन करते हैं यही होने से समदर्शी ज्ञानीका लक्षण है। वह ज्ञाननेत्र से देखते हैं कि, यही आकाश मन्दिर में भित्त सिवाये शब्द नहीं हैं। जो पुण्य जीव समस्त को अपने आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञानने समभाव से प्रेम पूर्वक प्रतिपालन करते हैं। किसी को भी जो पुण्य लक्ष नीच जेठ निकट समुझने हुआ नहीं करते हैं। जैसे हृत सबके उपकारी के और देश का पुष्टि कर है, परन्तु अिनसोग के भूर पित्रादि यज्ञत रोग है उनलोगोंके पक्ष में कोई हृत अनुपकारी या शत्रु, बोध होता है। बाद और पित्रादि पराम होने से कोई हृत ही कोई जीवके उपकारी हो मित्र बोध होता है। ऐसे रूपान्तर भेद से उपकारी अपकारी मित्र शत्रु, एक ही हृतरूपी सत्त्व या जीवात्मा बोध होता रहता है।

जबतक गड दुध देती है तबतक गडखलोग गड को "मित्र कहते या खोज करते हैं। जब गड दुध नहीं देती या हठावस्था प्राप्त होती है तब कोई गड गडखलोगों का भार या शत्रु होती है और गडखलोनको हृषा करके त्याग करते हैं। सुवती जो को यौवनावस्थामें पुण्यलोग प्रति प्रिय मित्र ज्ञान ने खोज करते हैं। वही जो हठा होने से या कोई दोष करने से पुण्य हृषा करके त्याग किये रहते हैं। जिनके नाम जो संज्ञा है "उनको यदि पुण्य खोज या प्रेम करने तो मित्र, युवा को हृषा, "दोषी निर्दोषी, सब अवस्था ही में उनको खोज या प्रेम करते। ऐसे ही कीमती पुण्यके उपर व्यवहार करने और दोनों ही समदर्शी ज्ञानी होते। जब आपसीन परस्पर दोष जमा करने नहीं सके,

तब आपसी में दोन भगवान जमा कैसे करेंगे ? ऐसे ही शुद्ध कन्या, शौचिक माता पिता या भगवान माता पिता शुद्ध को चवत्ता विशेष में प्रीति करते या प्रेम भक्ति करते हैं' रूपेया पयसा देने से माता पिता या भगवान को प्रेम भक्ति करते हैं नहीं देने से माता पिता या भगवान शुद्ध को दुष्टा करके त्याग करते हैं' । ऐसे ही सभी विषय में सत्समरूप में भाव यज्ञ करके जगत् को हित साधन में यत्न करिये । जिसमें जीव समस्त शान्ति पावे ।

श्री शान्तिः श्री शान्तिः श्री शान्तिः ।

आर्यजाति के अधःपतन ।

हिन्दु, मुसलमान, इसाई, ख्री, पुन्य मनुष्य मान ही अपने-अपने मान अपमान, जय पराजय, समाजिक अभिमान, स्वाधं परित्याग करके गङ्गा के तीरे शान्त चित्त में सारभाव यज्ञ करिये, जिसमें जगत का असंतुलन दूर होके सङ्गत विधान होवे । सब से भ्रष्ट होकर ही आर्य हिन्दुन अधःपतित हुए हैं । भगवान कीड़ को तो कुछ भी हो ही नहीं सते, पशु उपाधि से वे मांसधारी सन्ध्यासी ही इस अधःपतन के कारण हैं ।

भेदधारी सन्ध्यासीलोन जगत को सिखा देते हैं कि, कर्षे अग्नि यज्ञ प्रभृति को काली दुर्गा जनकाली नायकी सावित्री जिनके नाम है वह महाशक्ति जगत जगती को त्याग न करने से जगत के सङ्गत या सन्ध्यासी अर्थात् "पितृवहं सचिदानन्दः हं" संज्ञा 'पूर्ण नहीं होता है । यह विषय में मनुष्यमात्र ही

कान-विचार पूर्वक संभ्रमना उपरित है कि, स्वल्प संवगासीनक कोई भी भक्ति विना एक पदभी चमत्कार में चलने नहीं सकते । और सावित्री महायक्ति जगतजननी नेव के ज्योतिः सद्योप करने से संवगासी प्रभृति सुधृति अवस्थामें ज्ञानातीत भाव से होते रहते हैं । तब किसी के भी खोपीन के खवर नहीं रहता है । कोई भी तब समझने नहीं सके कि, मैं कब से सोतेथें, कब अङ्गिने, मैं “शिवोद्वहं सचिदानन्दोद्वहं” मैं या वह है, ऐसा दृष्टि देखा है वा नहीं, फिर जब सावित्री महायक्ति जनत जननी जीव समस्त के मस्तिष्क में चेतना देते या प्रकाश करते हैं, तब संवगासी प्रभृति जीव का ज्ञान होता है कि, मैं भानन्द पराम में, सोतेथें और मैं हूँ वो वह है’ इत्यादि । इस तरह कहने कि, कार्य, भाक्ति यज्ञ प्रभृति की सावित्री महायक्ति जगत जननी को त्याग करने से तब संवगासी योग वो “शिवोद्वहं सचिदानन्दोद्वहं” या भैरव संज्ञा पूर्ण होगी । परन्तु कार्य विना खूब शरीर ही नहीं रहता है, नष्ट हो जाता है । कार्य को त्याग कैसे करेंगे ? मर जाने से तब कार्य त्याग होगा । न तो होनका नहीं है । त्याग पद्वर को दृष्टा भी कार्य है ।

जो सत्य मिथ्या के चलीत जो रहो है, उन्हीं को खण्ड करके शक में वो लोग व्यवहार में वा शब्द प्रचालित है । एक सत्य, एक मिथ्या । मिथ्या मिथ्या ही है । मिथ्या कभी भी सत्य नहीं होता है । और सत्य सत्य ही है सत्य कभी भी मिथ्या नहीं होते । समुझ के देखिये, संवगासी प्रभृति मिथ्या होकर सत्यको त्याग करते हैं या सत्य होकर सत्य को त्याग करते हैं । भववा मिथ्या होकर मिथ्या को त्याग करते हैं वा सत्य होकर

सत्य को त्याग करते हैं ? यदि कहिये कि मिथ्या होकर मिथ्या को त्याग करने हैं, तो आप मिथ्या हैं, आप से विश्वास नहीं करनी तो आपके उपदेश इत्यादि समस्त ही मिथ्या है। क्योंकि मिथ्या से सत्य को उपलब्धि नहीं होता है, और मिथ्या से त्याग ग्रहण नहीं होता सत्यो—असम्भव है। सत्य से ही सत्य का उपलब्धि होता है। सत्य स्वतः प्रकाश है, सत्य एक शिवाय दूसरा नहीं है सत्य अपने दृष्टांशों से निराकार से साकार, साकार से निराकार या कारण से सुख, सुख से स्वयं नाम नामरूप परापर स्त्री पुरुष को लेकर असीम भ्रमणकार सर्व-व्यापी पूर्णरूप से विराजमान है। यही पूर्ण संज्ञा में दो संज्ञा है—एक निराकार निर्गुण एक साकार भगुण है। इनही का नाम परब्रह्म। इनके सिवाय द्वितीया सत्य इस आकाश में नाम रूप, प्रकाश, त्याग या ग्रहण होती नहीं सत्यो, असम्भव है। तब कार्य, पद्मि, यज्ञ, स्त्री या सावित्री जगत जंगली कौन वस्तु बोध से प्रबोध सन्तुष्टी “शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं” होकर त्याग करते वो करने चाहते हैं ? पहिली सन्तुष्टी प्रभृति स्वयं ही सत्य या मिथ्या हैं, त्याग या ग्रहण वो “शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं” किस्से कहते हैं वह उत्तमरूप से विचार करने समुचित तब समुत्पत्ती को त्याग ग्रहण प्रभृति विषय में शिक्षा देंगे। सन्तुष्टी प्रभृति स्वयं सत्य से भ्रष्ट होने परब्रह्म से उपर आरुढ़ हुये हैं और मैं हूँ, वह निरुद्ध इत्यादि बोल कर भ्रमण नरक में लुप्तकर त्याग वो ग्रहण प्रतिपादन करते हैं। इनकी स्वयं भ्रष्ट हैं वो जगत को भ्रष्ट करते हैं।

सच्चि, धामन, स्थिति, सत्य को महत्तामहत्ता के इतनी कर्त्ता

अर्जुन निराकार नाना नामरूपालम्ब एक सत्त्व परब्रह्म विराट्
ज्योतिःस्वरूप चन्द्रमा सूर्यनारायण के कर्म, यज्ञ, चरित्र को
सावित्री जगत जननी भिन्न भिन्न नाम प्राप्त है । समस्त
उत्तम कार्य करने भगवान् के निकट उसके फल नहीं मानने को
कर्म त्वान या मुक्ति जानेंगे ।

परमात्मा या भगवान् के आज्ञा अनुसरणकारी साधु सत्तासी
प्रभृति को पूर्वाज्ञ राजा के वाग्वान् की दो मली के दृष्टान्त मत
सत्प्रिया देना उचित है । सर्वश्रेष्ठ राजा जमीनदार, धनी,
महाजन सोम विचारपूर्वक सकल नामधारी साधु ; सत्तासी
परमहंस प्रभृति को दया करके सत् उपदेश दिये कि,
“जिसलिये आपलोग तपस्सादि करते हैं वह पूर्व कृपा, और
ऐसा तपस्सा प्रयत्न करने से कार्य नहीं होना” । और आपलोग
सर्वप्रकारसे उनलोगों को पालन करिये । इनलोग नाना
कारणों से साधु सत्तासी बनते हैं । कोई तो इसको आनन्द मोक्ष
करते हैं कि, साधु सत्तासी परमहंस प्रभृति से हमसे
सद्व्यसन भय को भक्ति करेंगे और मन्त्राई रावरी कोषा
इत्यादि उत्तम उत्तम पदार्थ भोजन करने को देंगे और
नाना प्रकारसे सेवा विजयतभी करेंगे । और भी मनसे करते हैं
कि, योग पूर्ण होने से स्वर्गमें अच्छी अच्छी सुन्दरी स्त्रियाँ मिलेंगी
या सती सीता सावित्री पार्वती को प्राप्त होंगे या “सिवोहं
सविदानन्दोहं” होंगे या जर्ता कर्ता विधाता होंगे । अतएव
कोई तो स्त्री के मर जानेकी मोचने, कोई काम करने का डरसे,
कोई शान्ति न पाकर, कोई चोरी डाकदहति करने के लिये, कोई
राजकी छलम से, कोई कुन करने, कोई रूपेये पेशी के लिये,

कोई मानने लिये इत्यादि मानाकरवीं से मनुष्यों माता पिता परिवार वर्गों को कष्ट देकर साधु सत्तासी प्रभृति का भेष धारण करते हैं । कठोरी में एक भादमी ज्ञान-मुक्ति के लिये या परमात्मा को मिलने के लिये अथवा जगत का हितसाधन करने के लिये प्रायःपणसे यत्न करते हैं । बहुत ही भय होते हैं ।

जिनलोग जगत हितके लिये या ज्ञान-मुक्ति को परमात्मा में समर्पण करने के लिये इच्छा करते हैं, उनलोग कोई प्रकार का भेषकी आवश्यक नहीं करते । उनलोग निश्चल निश्चल सरल स्वभावयुक्त हैं । उनलोग मिथ्या प्रपञ्चना नहीं करते, या कोई प्रकार का व्यवहार लोगों को मिलायी भोजयिया देखाकर प्रपञ्चना नहीं करते हैं । अथवा अपरको कष्ट देकर अपना सुख या सेवा नहीं करा लेते । उनलोग प्रावरणाके लिये एक मुठी सब प्रपञ्च करते हैं और शरीर या लज्जा निवारण के लिये एक टुकरा यत्न धारण करते हैं । सब मधुर वचन बोलते और बोलवाते हैं । कोई प्रकार का प्रपञ्च नहीं करते । स्त्री पुरुष जीव समूहकी जिसरूप अज्ञप्रत्यक्ष को रूप भगवान् तद्वतारी की है, वैसेही स्वाभाविक भाव रहते हैं ; और जो अज्ञप्रत्यक्ष द्वारा जो कार्य निष्पन्न होता है, वैसेही करने का उपदेश देते वो जगत को सन्तुष्टि देते हैं । परमात्मा का ऐसे प्रियभक्त, कोटीर्न में एक भादमी नजर आता है । स्त्री पुरुष मनुष्य भावही ऐसे समग्रदृष्टि सम्यक् लोगों को भक्तिपूर्वक सेवा प्रभृति करना उचित है ।

हिन्दुगण सुझसे चेष्टा बोलते हैं कि, उत्तमकार्य करने उचित है जिससे अपना वो जगत साधारण का हित होवे । परन्तु

जापेको विचारपूर्वक देखिये, हिन्दु सुसज्जमान सज्जाकी प्रभृति अपने अपने बल मन घर गव्वा रसता प्रभृति को भोजन के सामग्री समस्त ही अपरिष्कार रखके व्यवहार करते हैं और नाना रोगों में मिरकर काटभोग करते हैं। भगवान्‌के आज्ञाधीन ईश्वर वधातुर अपना अक्षप्रत्यक्ष उत्तम रूप से भितर बाहर परिष्कार करते हैं, और घर गव्वा, बक, रस्ता घाट साजार घाम सहर, भोजन के सामग्री प्रभृति कर्म द्वारा परिष्कार करते हैं वो कराते हैं। इनलोग अपने वो साधारण के उपकारार्थ रैक काहाय टेनिवाक् स्कुल डाकघर हस्पिटल धर्मशाला जलने कल इत्यादि द्वारा सकल प्रकार का अगतके हितसाधन करते हैं। ऐसे परमात्मा के प्रिय प्ररोपकारी लोगो की सर्वप्रकार के मज्ज, तेज ; बल, बुद्धि, ज्ञान वा सुक्ति होगी। जिनकोन प्रति अपरिष्कार, स्वयं अपने सर्व-विषय परिष्कार नहीं करते या दूसरे से भी नहीं कराते और देव हिंसा परनिन्दा परायण, दूसरे के दुःखमें सुख को दूसरे के सुख में दुःखी, ऐसे आज्ञासङ्गमकारी को भगवान्‌ उत्तम रूपसे दण्ड देंगे—जिसमें उनलोगों का चेतना हो।

जिनलोग अपने अपने परिश्रम से पाप मनुष्य को प्रतिपालन करते हैं, वधातुर लोगो को समय मत यथासाध्य अन्नजल देते हैं, दिन रात में एक बार भी भगवान्‌ को आरच करते हैं—ऐसे परमात्मा के आज्ञापालनकारी गृहस्वगर्भ को भगवान्‌ प्रसन्न होकर पितृसनरूप ज्ञानसुक्ति देंगे, नहीं तो आज्ञासङ्गमकारी साधु सज्जाकी प्रभृति अकर्मस्वगर्भ को पितृसनरूप ज्ञानसुक्ति देंगे ? आज्ञापालनकारी गृहस्वगर्भ

की को भगवान प्रसन्न होकर ब्रह्मसुक्ति देंगे भवति पुनर्जन्म नहीं देंगे । आश्रातृचनकारी साधु सत्परासी प्रभृति को इहलोकमें इच्छा वो पुनः पुनः जन्म देंगे ।

गवर्धमेष्ट, राजा जमीनदार महाजन सीनी को ऐसे भगवान के आश्रा लक्षणकारी साधु सत्परासीगणों को सदुपदेश देके जो राज्यका जो प्रजा है उसी राज्य में उसको माता पिता परिवार-वर्गके निकट पंडुचादेना उचित है, जिसमें वह लोग अपने माता पिता की भक्तिपूर्ण सेवा करके मनुष्य धर्म प्रतिपालन करें । उनलोग के माता पिता परिवारवर्ग को भी शिक्षा देना उचित है—जैसे उनलोगों को ग्रहण करें, उनलोगों का ज्ञान नहीं लिया है । यदि उनलोग के माता पिता सन्नत होकर ग्रहण करें तो अच्छाही है, नहीं तो अपने अपने राज्य या अधिकार में ऐसे व्यवस्था करेंगे, जिसमें उनलोग परिवर्तन द्वारा जीविका निर्वाह करने में सक्षम हो, कोई प्रकार से सब वस्त्र का कष्ट न पावें । बड़े बड़े दानीका या श्रेष्ठ प्रसूत करके जो जिस काम के लायक हो उसी को वही काम में नियुक्त करके उनलोगों से सब वस्त्र फल फल उत्पन्न करके उनहीं से उपसत्त्व से उनलोगों को उत्तमरूप से प्रतिपालन करना और विद्याशिक्षा को विवाहादि देना उचित है । यदि भेक्षधारी साधु सत्परासी प्रभृति ऐसे करने में असह्यार करें, तो राजागवर्धकी राज्यशक्ति से वैवाचात करते करते काम करा लेना उचित है, जिस से घरमाका या भगवान के आश्रा पालन को जगत के हितसाधन होये । यदि राजा कोके सामान्य भेक्षधारी साधु सत्परासी परमहंस प्रभृति की भय के बय ताड़ना द्वारा काम नहीं करावें तो रक्षर के निकट

दोनों ही होता है। यह तेजस्वीन मनुष्य का कार्य है; तेजस्वी सम दृष्टि ज्ञानवान राजा या सिंह पुरुष का कार्य नहीं है।

राजा स्वयं स्वतः प्रकार परमपूज्य के योग या परमपूज्य की स्वरूप है। भगवान के आज्ञा लक्षणकारो मेखधारी साधु सखशमी परमहंस प्रभृति कोटि युग तपस्या करने से भी यथार्थ साधु सखशमी परमहंस पद या अवस्था प्राप्त नहीं होगी और राजा लोगों के तरह शक्तिमान भी नहीं हो सके। राजा का ऐसा सामर्थ्य है कि, यदि कोई एक ठो पिपड़ा को बध करे, तो विचार पूर्वक उसको फाँसि जेहल जुता या वेनाघात दे सके है। ऐसे ही अवस्था में राजा यदि ईश्वर के आज्ञा लक्षणकारी विद्रोही प्रजा या पृथिवी सुनि की तरह विचार के प्रलो में तोप से छण्ड छण्ड करके उड़ा दिजिये, तो भी ईश्वर के निकट निर्दोषी है।

माना कल्पित धर्म को कण्ट कर के जिनलोग स्वार्थ के दम मनुष्यगणों को माना प्रकार कष्ट देते हैं और बोलते हैं कि, हमारे धर्म में ज्ञात मत दो उनलोग का वचन सुन के राजा चुप रह जायेंगे, न सदसत् विचार करके सत्य को धारण को मिथ्या को त्याग करेंगे? और डाकु मिथ्यावलम्बी प्रभृति यदि बोलें कि, चोरी आदि हमारा धर्म है, तो राजालोग चुप रहेंगे, न विचार पूर्वक उनलोगों को दण्ड दे कर सत्यवादी प्रजागणों को रक्षा करेंगे। ऐसे ही कल्पित मिथ्या धर्मावलम्बीगणों का वर्चन सुनके राजागणों को भय रहना उचित है, न विचार पूर्वक उनलोगों को दण्ड देना उचित है? ऐसे विषय में राजागणों को उत्तमरूप से समुझके चक्रमा कर्तव्य है।

दोषी निर्दोषी कैसे होते हैं? यदि कोई मनुष्य खुद पशुति माना प्रकार दोष करें और वही दोषी पुरुष राजा के निकट शरणागत होकर क्षमा भिक्षा मागे और राजा यदि उनकी क्षमा न करके दण्ड दे तो वही पुरुष दोषी है। राजा दया वगैरे सब अपराध क्षमा करके उनको छोड़ दे तो वही पुरुष निर्दोषी है। ऐसेही जीव समुद्र स्त्री पुरुष माना दोष या अपराध करते हैं। यदि इनलोक भक्ति पूर्वक जैनधर्म भाव से महात्मकारी श्रीकार विराट परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप चन्द्रभा सूर्य-नारायण शुद्ध के शरणागत होकर क्षमा भिक्षा मागे कि, "हे भगवान् ! माता पिता ! हमारा सब अपराध क्षमा करिये। वही आकाश मन्दिर में आपके सिवाये दूसरा सत्य कौन है जो हमलोगों का अपराध क्षमा करेंगे?" यदि ज्योतिःस्वरूप दण्ड दे या जीव को जन्म सत्य दे, तो जीव दोषी या अपराधी है। यदि वह जीव समुद्र के सब अपराध अपने गुणों से क्षमा करके उनलोक को छोड़ दे तो वह जीव निर-अपराध है—उनलोक का जन्म सत्य नहीं है। भगवान् को दण्डा दण्ड दे भी सते, नहीं भी दे सते हैं। दण्ड देन से दोषी, क्षमा करने ही से निर्दोषी है। पाप पुण्य, दोषी निर्दोषी भगवान् ज्योतिःस्वरूप के आश्रयार्थी हैं। इन के शरणागत जीव सर्वपाप से मुक्त जामेंगे। एक सत्य के सिवाये दूसरा सत्य नहीं है। दण्डात्मय का जो दण्डा कर सते हैं। दूसरा सत्य कोई नहीं है, जो मनुष्य करेंगे।

राजा प्रजा सभी मिल कर ईश्वर या परमात्मा को धर्म के लक्ष्य शरणागत होकर उनके निकट क्षमा या जगत के हित-

सर्वोन्नत रूप उनके प्रिय कार्य करिये । अग्नि ब्रह्म में चाबुति दिजिये, जिसे वायु परिवर्तित होये । जीव समुह को अपने आत्मा परमात्मा की स्वरूप जानकर उत्तमरूप से परस्पर को प्रतिपादन करिये । सर्व विषय में मन शरीर वस्त्र भस्त्रा वर भोजन को द्रव्यादि परिवर्तित रखने व्यवहार करिये । 'ओ सत् गुरु' मन्त्र स्त्री पुरुष वालाक छत्र सर्वलोगों जप करिये । प्रातः को सायंकाल में उदय अस्त में ओंकार सन्निकारी विराट परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप चन्द्रमा सूर्यनारायण जो जीव समस्त को माता पिता आत्मा हैं उनके सम्मुख में स्त्री पुरुष मनुष्य भाष हो कर जोर के भक्तिपूर्वक दण्डवत् प्रणाम, नमस्कार करके प्रार्थना करेंगे कि,—“हे पूर्ण सर्वशक्तिमान परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप चन्द्रमा सूर्यनारायण गुरु पिता माता आप ही निराकार साकार जीव समस्त को लेकर पूर्णरूप से विराजमान हैं । आप को बारम्बार पूर्णरूप से जय होये । आप अपने गुणी से हम लोगों का सब अपराध क्षमा करके परमानन्द में आनन्द रखिये जो शान्ति विधान करिये ।”

यही विराट परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप चन्द्रमासूर्यनारायण ही शिरःस्थ या ओंकार वैश्वानर अग्नि प्रभृति नाम से कथित हुये हैं । इन्हीं निराकार साकार पूर्णरूप से जो हैं वही प्रकाशमान हैं । इन्हीं से जीव समस्त उत्पत्ति, पालन, वी स्थिति हैं । इन्हीं स्त्रीपुरुषके माता पिता गुरु आत्मा परमात्मा हैं । इन्हीं को सदाः सीगण समेटसे एक सत्त्व नहीं जानते निराकार एक सत्त्व हैं, साकार द्वितीय सत्त्व हैं और कर्म यज्ञ अग्नि स्त्री सावित्री सती सीता प्रभृति तृतीय सत्त्व हैं जानकर

आप परित्याग करके दूसरे को भी परित्याग कराते हैं। "इस क्रिये जगत में अमङ्गल को अधःपतन घडता है। रामायण में लिखा है कि, रावण सत्तासी के भेष धारण करके सती सीता सावित्री को हरण किये अर्थात् चङ्गदारी रावण चङ्गल में पड़के यही जो सती सीता सावित्री जगत के मङ्गलकारिणी, जो जीव समस्त को लेकर ज्योतीरूप से प्रकाशित हैं। इनको आप परित्याग करके अपर को परित्याग कराते हैं। यही जगत में यदि एक मनुष्य भी हरिभक्त हनुमान या इन्द्रियजित महाका होकर यही जो श्रींकार विराट परब्रह्म सूर्यनारायण प्रकाशमान हैं, इन्हीं को भक्तिपूर्वक पाँच कर्मान्द्रिय पाँच ज्ञानेन्द्रिय मन वी बुद्धि यही वारह कला रूपसे निगल जाते वा हृदयमें धारणकरते वा अभेद में एक पूर्ण रूप दर्शन कर सके हैं तो चङ्गद्वार रावण को बंध करके सती सीता सावित्री जगज्जननी को उधार करके में समर्थ होगी। 'एक सत्य श्रींकार पुरुष वारह कला लेकर अनादिकाल से पूर्णरूप प्रकाशमान हैं। शास्त्रके रूपक भवार्थ न समुक्त को इनको छोड़कर वनके बान्धर या हनुमान को खेडजानके पुजा कराते हैं, और आर्य-हिन्दुगण बान्धर या हनुमान हो गये हैं। वास्तविक रामायण में स्पष्टही लिखा है कि, रामचन्द्र अनेकवार रावण को बंध किये परन्तु रावण किसी तरह से बंध नहीं भये। अंगदप्रभुनिने वहाँ आकर रामचन्द्रको सद्पदेश दिये कि हे रामचन्द्र ! आप अपने स्वल्प को भुल गये हैं। आप सूर्यनारायण से उत्पन्न हुये हैं सुखेवशी हैं सूर्यनारायण आपके इष्टदेवता हैं, इनको प्रार्थनपूर्वक बंध देकर आत्मा ब्रह्म करिये, तब रावण

को-वध कर सकेगी । " रामचन्द्र, वही उपदेश मत सूर्यनारायण को निवृत्त धात्रा लेकर रावण को वध किये । मनुष्य लोग यह भी कहते हैं कि रावण सूर्यनारायण से श्रेष्ठ यत्किञ्चित् अग्नि-हनुमानको पोकमें बना दिये तो हनुमान भरने के भय से प्रावरण को किये समुद्र में छुद पड़े । अग्नि के तेज से समुद्र का जल सूख गया और जलचर जीव जलने लगे । भगवान् चन्द्रमा सूर्यनारायण विराट परब्रह्म दिया करके रक्षा करती हैं तब हनुमान भी जलजन्तु रक्षा पाते हैं । यहां पर विचार पूर्वक समझना उचित है कि, श्रीकार मन्त्रकारी विराट परब्रह्म चन्द्रमासूर्यनारायण को धारण कला हनुमान निवृत्त नये हैं, अथवा सूर्यनारायण को यत्किञ्चित् श्रेष्ठ अग्निहारा हनुमानका प्रायः संकट में पड़ी थी—यह कैसा आश्चर्य है । श्री ब्रह्माण्डको उत्तरी कर्णा विभाता या नियन्ता वही श्रीकार मन्त्रकारी विराट परब्रह्म धारण कला सूर्यनारायण अर्थात् तेजसय ज्योतिःस्वरूप को कैसे एक सामान्य यक्ष बान्धव या हनुमान सत्व सत्व निवृत्त नये या वनस में धारण किये ? यह क्या कामी भी कहना ही सत्ता है ? रूपक को भाषार्थ न समझ कर अनादि सत्व पुरुष ज्योतिःस्वरूप को बान्धव या हनुमान निवृत्त नये बोध कर उपहास करना और इनसे विमुख हो के हिन्दुमन अधःपतन हुये हैं । सर्व विषय में सार भाग ग्रहण करने कार्य निष्पन्न करिये ।

सूर्यनारायण से रामचन्द्र उत्पन्न हुये हैं, इस लिये रामचन्द्र को सूर्यवंशी कहते हैं । चन्द्रमा से कृष्ण भगवान् उत्पन्न हुये हैं, इसलिये कृष्ण भगवान् को चन्द्रवंशी कहते हैं । श्री

पुरुष जीव समुह चन्द्रमा सूर्यनारायण 'से उत्पन्न होते हैं'। जीवमात्र चन्द्रवंशी या सूर्यवंशी हैं। 'और पुरुष जो जीव मार्गसमर्थ प्रतिपादन करते हैं' और भक्त्याग में जिनको निष्ठा है वो ज्ञान मुक्ति का दण्ड है, वही सूर्यवंशी हैं। सत्य भट्ट जो कर निवस माघ केवास वैकुण्ठ प्रवृत्ति भुक्त भोग करने का दण्ड करती, और परस्पर द्वेष हिंसा मित्रा ज्ञानि करके अशान्ति भोग करते हैं, ऐसेही अवस्थापन की पुरुष जीव समुह को चन्द्रवंशी जानेगे। उभय ज्योतिः ही एक चोकार विराट परब्रह्म है। उभयमें समान भाव से प्रेम भक्ति रचना उचित है। साकार निराकार में पूर्णरूप से निष्ठा ही कल्याणकर है।

ॐ शान्तिः ! शी शान्तिः !! शी शान्तिः !!!

सर्व शास्त्र के सार ।

मनुष्य मात्र ही अपने अपने मान अपमान, लय पराजय, समाजिक मिथ्या स्वार्थ परिवर्तन करने नशीर वो शान्तिचित्त से सारभाव ग्रहण करिये अर्थात् अपने इष्टदेवता को चित्त के उन्ने निकट जमा वो शरण मिथ्या करिये जिससे जगत के समस्त दूर होने मङ्गल विधान होये वो जीव समस्त समुदाय में एक मत होने परस्पर सङ्गत चेष्टा करने शान्ति लाभ करें।

विचार पूर्वक समुक्तिसे, मिथ्या मिथ्या ही है मिथ्या कोई क्लृप्त में ही सत्य नहीं होता। मिथ्या सभी के निकट मिथ्या है, मिथ्या से उत्पत्ति, पावन, स्थिति, मङ्गलामङ्गल, जीव या इष्टदेवता तन्त्र प्रवृत्ति कुछ भी हो नहीं सके हैं, होना असम्भव

है। सत्य स्वतः प्रकाश है, सत्य-व्यक्ती भी मिथ्या नहीं होते हैं। स्वरूप पक्ष में सत्यके उत्पत्ति, पालन, वो तय हो नहीं सका असंभव है। रूपान्तर उपाधि भेद में सत्य के समस्त ही हो सक्ता है, सत्य सर्वव्यक्तिमान है। सत्य ही निराकार से साकार, साकार से निराकार, या कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूत, नामा नामरूप पराधुर की पुरुष जीव समुह को लेके भसीम चमत्काराकार सूर्यव्यापी निर्विशेष पूर्णरूप से प्रकाशमान है।

यही पूर्णरूप प्रकाश से विभिन्न समस्त वो विभिन्न मत में नामा नाम कथित हुई है। परन्तु इन्हीं सर्व काल में जो है वही पूर्णरूप से विराजमान है। यही पूर्ण शब्द में दो शब्द मूल वो सोम व्यवहार में प्रचलित है। एक निराकार त्रिगुण प्रकाश और एक साकार समुह प्रकाशमान है। निराकार अद्वैत भाव से रहते हैं देख नहीं पड़ते, साकार प्रत्यक्ष दृश्यमान सबच समुह इन्को चिन्हने या जानने नहीं सके। इन्हीं दया करने से तब इन्को वो अपने की चिन्हा जाता है।

यही मन्त्रलकारी श्रीकार विराट परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप चन्द्रमा सूर्यनारायण पराधुर की लेके पूर्णरूप से प्रकाशमान है। इन्हीं की विश्वभाव, विष्णु भगवान, गनीश, काली, दुर्गा, सरस्वती, चावित्री देवी माता, सूर्यनारायण श्रीकार प्रभृति नामा नाम कथित हुई है। यही मन्त्रलकारी श्रीकार विराट परब्रह्म चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिःस्वरूप जगत के माता पिता गुह पाप्मा इन्से जीव समुह के उत्पत्ति, पालन, वो स्थिति और इन्के सिवाये इस आकाश मन्दिर में जीव के अरुणामन्त्रलकारी द्वितीय कोई हुये नहीं, होगी नहीं होने का सम्भावना भी

नहीं है। इन्हीं को चिन्हते इन्ने निकट समा भिषी-वो
 शरव प्राप्तना पूर्वक इन्ने प्रिय कार्य साधन करिये। इन्हीं
 को भक्ति पूर्वक उदय अस्त में नमस्कार प्रणाम या दण्डवत्
 करना और शीकार मन्त्र, अथवा, वो शुद्ध के रूप ज्योतिः है
 यही जानके “सोसत्पुत्र” मन्त्र को अथवा जीव समुद्र को अतः
 भाव से एक मत होके परस्पर का प्रतिपादन, वो मन्त्रसेष्टा
 निम्न अग्नि में उत्तम उत्तम पदार्थ का आहुति, स्वयं दिव्ये वो
 अथ से दितार्थे और मन्त्राद्य को परिष्कार रखना यही इन्ने
 प्रिय कार्य है।

जीव मात्रही को अपने आत्मा परमात्मा का स्वरूप जानके
 आहार देना वो अग्नि में आहुति देना ही भगवान की पुजा वो
 उनके भोग है यह भ्रूव सत्य जानेंगे। इसके विपरीत व्यवहार
 करने से जगत का समग्रत घटा है, घटता है वो घटेना।
 पण्डितगण जानते हैं कि, “अग्निमुने देवाः खादन्ति” अर्थात्
 भगवान पूर्णरूप से अग्नि कुछ से आहार करती हैं। सर्वप्रकार
 का भोजन की सामग्री, मरीर, मन, वक्त्र, गन्धा, स्पर्श, रसता,
 घाट इत्यादि परिष्कार परिष्कार रखेंगे। इसके सिवाये मिथ्या
 कल्पना करने स्वयं कुछ भोग नहीं करना और दूसरे को भी कुछ
 नहीं देना। इसके सिवाये आहुत्तर करने से अथवा यही कार्यो
 से विमुक्त रहने से कामी भी मन्त्र नहीं होता और भगवान
 के निकट होवी होने होना। यह भ्रूव सत्य सत्य जानेंगे।

ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ।

प्रभाती ।

ज्ञान ज्योति जग उदय भये है, उठइ सत्त सुजाना ।
 मोह निशा अवसान भर है, तम अज्ञान नसाना ॥ १ ॥
 बाधु सत्त योगी सत्तासी, उठो भर है विद्याना ।
 भ्रम निद्रा में सोई रहो है, क्या निद्रा में सत्तसना ॥ २ ॥
 कटाकुट हि भेष चाकुम्बर, सप्प में हि लोभाना ।
 जाचित दिवस तेज ज्योतिः के, ज्ञान पाई लजाना ॥ ३ ॥
 विविध सम्पदा तिमिर मतझाड़, देस विदेस में जाना ।
 परम बंस शिव सरथ तिहारो, नाँउ प्रभा रस खाना ॥ ४ ॥

तोटक ।

सत सब हि चेतन ज्योति प्रभो । जगदात्मरूप हि तेज विभो ।
 रवि ज्योति अनादि विराजत है । प्रभु सति सदाहि प्रकाशत है ॥
 प्रभु की महिमा सब काहि कहो । कवि मूनि न पावहि साइ कहो ।
 प्रभु नाम अनाम रहे जग में । कवि मूनि हि कल्पिधरे मनमें ।
 शिव शङ्कर गौरि गनेस कुदा । नरु काखि इय भगवान सुधा ।
 हरि राम सिता कमदीश रमा । बहु नाम अमल न लेख मया ॥
 जिनि बारहि नाम अनिक धरे । बहु देश हि में बहु नाम करे ।
 जल नीर गलीश तनो सरिता । जलु जीवन वाटर पाव यथा ।
 पर नाम अपे जल पाव नहीं । जल पाव किये जलु मानि नहीं ॥
 अस जानि जिये भक्तु ज्योति सबे । सिध होइ रहो सब काम लवे ॥
 जन जीवन सुखि हि पावहुनी । भ्रम मोह अज्ञान नयावहुनी ॥
 प्रभु सत्त विराट अनादि हि है । वह सोम सनूष हि रूप अहे ॥

किति वारि समीर अकाश लिये । रवि अग्नि शशी मिलि ओम मये ॥
 वहि भंग प्रतंग विराट लिये । सब जीव चराचर छटि लिये ॥
 जग जीव सब एक ओम हि है । प्रभु रूप विराट हि ओम हि है ॥
 सब कारण सूक्ष्म ओम हि है । सब सुख चराचर ओम हि है ॥
 जनु ओम हि निर्गुण बीज भई । जग सब समूह प्रसार रहै ॥
 फल फूल हि रूप चराचर है । जग रूप हि ओम विराट हि है ॥
 सुख मातु पिता सब ओम हि है । सुत नारि चराचर ओम हि है ॥
 यह दास गुणाल विचार कहे । जम देख रही सब ओम हि है ॥

दो० । ओम् नाम जग सत्य है, ओम् हि जगदाधार ।

ओम् चराचर रूप धरि, लीला करत अपार ।

० ओं शान्तिः ओं शान्तिः ओं शान्तिः ।

शुद्धायुध पत्र ।

पृष्ठा	वर्ग	श्रुति	वृत्ति
१	१०	अर्थात्	अर्थात्
२	११	दी	दी
३	१२	वर्धित	वर्धित
४	१३	आका	आका
५	१४	उपमा	उपमा
६	१५	(अर्थात् "आर्य" मत)	(अर्थात् "आर्य" मत)
७	१६	मन्त्र	मन्त्र
८	१७	विराट	विराट
९	१८	मित्राचार	मित्राचार
१०	१९	कुशल	कुशल
११	२०	उपमा	उपमा
१२	२१	मन्त्र	मन्त्र
१३	२२	मात्र	मात्र
१४	२३	उपमा	उपमा
१५	२४	पक्षी	पक्षी
१६	२५	उपमा	उपमा
१७	२६	पक्षी	पक्षी
१८	२७	पक्षी	पक्षी
१९	२८	पक्षी	पक्षी
२०	२९	पक्षी	पक्षी
२१	३०	पक्षी	पक्षी
२२	३१	पक्षी	पक्षी
२३	३२	पक्षी	पक्षी
२४	३३	पक्षी	पक्षी
२५	३४	पक्षी	पक्षी
२६	३५	पक्षी	पक्षी
२७	३६	पक्षी	पक्षी
२८	३७	पक्षी	पक्षी
२९	३८	पक्षी	पक्षी
३०	३९	पक्षी	पक्षी
३१	४०	पक्षी	पक्षी
३२	४१	पक्षी	पक्षी
३३	४२	पक्षी	पक्षी
३४	४३	पक्षी	पक्षी
३५	४४	पक्षी	पक्षी
३६	४५	पक्षी	पक्षी
३७	४६	पक्षी	पक्षी
३८	४७	पक्षी	पक्षी
३९	४८	पक्षी	पक्षी
४०	४९	पक्षी	पक्षी
४१	५०	पक्षी	पक्षी
४२	५१	पक्षी	पक्षी
४३	५२	पक्षी	पक्षी
४४	५३	पक्षी	पक्षी
४५	५४	पक्षी	पक्षी
४६	५५	पक्षी	पक्षी
४७	५६	पक्षी	पक्षी
४८	५७	पक्षी	पक्षी
४९	५८	पक्षी	पक्षी
५०	५९	पक्षी	पक्षी
५१	६०	पक्षी	पक्षी
५२	६१	पक्षी	पक्षी
५३	६२	पक्षी	पक्षी
५४	६३	पक्षी	पक्षी
५५	६४	पक्षी	पक्षी
५६	६५	पक्षी	पक्षी
५७	६६	पक्षी	पक्षी
५८	६७	पक्षी	पक्षी
५९	६८	पक्षी	पक्षी
६०	६९	पक्षी	पक्षी
६१	७०	पक्षी	पक्षी
६२	७१	पक्षी	पक्षी
६३	७२	पक्षी	पक्षी
६४	७३	पक्षी	पक्षी
६५	७४	पक्षी	पक्षी
६६	७५	पक्षी	पक्षी
६७	७६	पक्षी	पक्षी
६८	७७	पक्षी	पक्षी
६९	७८	पक्षी	पक्षी
७०	७९	पक्षी	पक्षी
७१	८०	पक्षी	पक्षी
७२	८१	पक्षी	पक्षी
७३	८२	पक्षी	पक्षी
७४	८३	पक्षी	पक्षी
७५	८४	पक्षी	पक्षी
७६	८५	पक्षी	पक्षी
७७	८६	पक्षी	पक्षी
७८	८७	पक्षी	पक्षी
७९	८८	पक्षी	पक्षी
८०	८९	पक्षी	पक्षी
८१	९०	पक्षी	पक्षी
८२	९१	पक्षी	पक्षी
८३	९२	पक्षी	पक्षी
८४	९३	पक्षी	पक्षी
८५	९४	पक्षी	पक्षी
८६	९५	पक्षी	पक्षी
८७	९६	पक्षी	पक्षी
८८	९७	पक्षी	पक्षी
८९	९८	पक्षी	पक्षी
९०	९९	पक्षी	पक्षी
९१	१००	पक्षी	पक्षी

(१८)

पृष्ठा	पंक्ति	पद	पद
५३	२१	देहिने	देहिने
५५	१५	महाप	महाप
५८	२	निहिष्ट	निहिष्ट
५९	१०	शाय	शाय
"	११	निहिष्ट	निहिष्ट
६०	५	दे	दे
६१	२०	महाप	महाप
६२	१५	महाप	महाप
६३	१५	महाप	महाप
६४	१	रुद्र	रुद्र
६५	१५	रुद्र	रुद्र
६६	१०	रुद्र	रुद्र
६७	१	रुद्र	रुद्र
६८	१	रुद्र	रुद्र
६९	१	रुद्र	रुद्र
७०	१	रुद्र	रुद्र
७१	१	रुद्र	रुद्र
७२	१	रुद्र	रुद्र
७३	१	रुद्र	रुद्र
७४	१	रुद्र	रुद्र
७५	१	रुद्र	रुद्र
७६	१	रुद्र	रुद्र
७७	१	रुद्र	रुद्र
७८	१	रुद्र	रुद्र
७९	१	रुद्र	रुद्र
८०	१	रुद्र	रुद्र
८१	१	रुद्र	रुद्र
८२	१	रुद्र	रुद्र
८३	१	रुद्र	रुद्र
८४	१	रुद्र	रुद्र
८५	१	रुद्र	रुद्र
८६	१	रुद्र	रुद्र
८७	१	रुद्र	रुद्र
८८	१	रुद्र	रुद्र
८९	१	रुद्र	रुद्र
९०	१	रुद्र	रुद्र
९१	१	रुद्र	रुद्र
९२	१	रुद्र	रुद्र
९३	१	रुद्र	रुद्र
९४	१	रुद्र	रुद्र
९५	१	रुद्र	रुद्र
९६	१	रुद्र	रुद्र
९७	१	रुद्र	रुद्र
९८	१	रुद्र	रुद्र
९९	१	रुद्र	रुद्र
१००	१	रुद्र	रुद्र

BENGAL LIBRARY